

પંક્તિ, મુક્તિ આદિ પ્રદેશોમાં, તેમની સુવિશદ વ્યાખ્યાન-શક્તિઓ
ગ્રામ, ડાકુ અને વ્યસનીઓનાં પાણી લેવા પરિવર્તન કરાવી, તેઓને
સન્માર્ગના પથિક-સાચા નાગરિક બનાવ્યાં છે.

પૂજ્યપાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મિચૂડીશ્વરજી મદારાજનાં
થોડાંક વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ 'લક્ષ્મિસુવાસ'ના નામે વાંચકો સમક્ષ રજુ
થાય છે. આ વ્યાખ્યાનો વિ. સં. ૨૦૦૧ અને વિ. સં. ૨૦૦૨ના
ગ્રાતુર્માસાદિ નિવાસ દરમિયાન બૂલેશ્વર-મુંબઈમાં આવેલા શેઠ મોતીલાલ
લાલજીજી જેન ઉપાશ્રયમાં આપવામાં આવ્યાં હતાં. રવિવાર વ્યવસાય-
નિવૃત્તિનો દિવસ હોઈ શેઠ લાલ ન લઈ શકનારા સેંકડો ભાવ્યવાનોને
પણ લાભ મળે તે હતુંથી, પ્રયેક રવિવારે ભિન્નભિન્ન વિષયો ઉપર
પૂ. આચાર્યદેવ પ્રવચન આપતા. આમાંના કેટલાંક પ્રવચનો સંગ્રહિત
મર્મ 'પ્રગતિની દિશા' એ નામે પ્રકાશિત થયેલાં. આ તેનું પુનર્મુદ્રણ
મુનિશ્રી ગુણાકરવિજયજીની પ્રેરણાથી 'લક્ષ્મિસુવાસ'ના નવા નામે
પ્રકટ થાય છે. મુનિશ્રી ગુણાકરવિજયજીએ સંગ્રહિત કરેલાં, પૂ. આચાર્ય-
દેવનાં વ્યાખ્યાનોમાંથી તારવેલાં સુવાક્યોનો સંગ્રહ પણ આમાં સામેલ
કરવામાં આવ્યો છે. પૂ. સદ્ગત ગુરુદેવની ભક્તિથી પ્રેરાઈને તેઓશ્રીના
ઉપદેશક સાદિયને પુનઃ સૂત્રબદ્ધ બનાવી આપવાનો મુનિશ્રીનો પ્રયત્ન
અદેખર અભિનંદનનો અધિકારી છે.

આનાં વાંચન-મનન દ્વારા વાંચકો, પોતાના જીવનને ઉચ્ચતમ
બળવવાનો ભગીરથ પુનર્વાર્થ આચરી રહેા !

કરમચંદ જેન યોગેશ્વરાજા
(વિ. સં. ૨૦૦૨-૦૩)
(વિ. સં. ૨૦૦૨-૦૩)

—ભા. રૂ. ર. વિજય

સાક્ષનાગ જૈન ઉપાધ્યય, ભૂલેખર : સુંબઘ
પાપ મુદ્દ ૧૩ રવિવાર : વિ. સં. ૨૦૦૩

વાણી અને વર્તન

મુનિરાજ શ્રી વિઠ્ઠલવિજયજીની ભૂમિકા
[પ્રોફ. ડૉ. શ્રી વિઠ્ઠલવિજયજી ગણિયર]

વિદ્યાપ્રાપ્તિ પાઠી સ્વાતંત્ર્યને આભારી છે

અધિ+આત્મ ન્થારે અહીં અ+ધી+આત્મા, પ્રથમના પૃથક્કરણમાં હિ (હ્રસ્વ) ન્થારે અહીં (દીર્ઘ) ધી સમજવો. અ અવ્યય છે જેનો અર્થ 'નહિ' એવો છે. 'ધી' નો અર્થ બુદ્ધિ. એ અધ્યાત્મ કેવું ? સમજી લ્યો, ન્યાં નથી બુદ્ધિ તેવું અને જેવું એ અધ્યાત્મ, તેવા એ અધ્યાત્મને ધારણ કરનારા અધ્યાત્મીઓ સમજવા. અહીં એવા અધ્યાત્મની વાત નથી પણ વાસ્તવિક અધ્યાત્મ હવનની વાત છે આત્માને ક્રિયામાં રમમાણ કરવો તે છે અધ્યાત્મ. પોતાની જાતને ક્રિયામાં રમમાણ કરે, તેમાં ઓતપ્રોત થાય તે છે સાચો અધ્યાત્મી. ક્રિયા કહો કે વર્તન કહો, એકજ છે. વર્તન યાને ક્રિયા, ક્રિયા પ્રેરક છે વાણી. વાણી વર્તનની પ્રેરક છે, પોષક છે. પવિત્ર વર્તન પ્રાપ્ત કરાવવામાં વાણીજ સમર્થ છે; પણ વાણી કાંતી જોઈએ ? અધિકારીની. તેનીજ વાણી વર્તનને પ્રેરી શકે છે. આજની પરિસ્થિતિ વિચિત્ર છે. બોલાય છે ધાણું, તણાય છે ધાણું પણ વણાય છે કેટલું ? પરિણામ વિજ્ઞાનથી શાથી ? કારણકે, અધિકાર મનાતો નથી, બધાએ કાવે તેમ બોલવું એમ મનાય છે. યસ ! વાણીસ્વાતંત્ર્ય જોઈએ, એવો મેનિઓ ચાહ્યો છે. જૈનદર્શનમાં વાણી સ્વતંત્ર નથી, પરતંત્ર છે. વાણીસ્વાતંત્ર્યના સ્વામિ દેવજ શ્રી કેવલજ્ઞાની વીતરામ તીર્થ કર દેવ છે. બીજનઓએ-આચાર્યાદિઓએ સ્વતંત્ર નથી કહેવાનું પણ પરમાત્માએ પ્રકાશેતું જ કહેવાનું છે એટલે અહીં વાણી સ્વાતંત્ર્યનું વિધાન નથી. વાણી વિજ્ઞાનમાં માનનારાઓ બધાએ બોલવું એમ માનનારા છે અને તેથી તેઓ દરેક પોતપોતાને કાવવું બોલે એ સ્પષ્ટ છે કુળે કુળે નવ વાઙ્ : તુળે તુળે નવા વાળી. આજના 'વાણીસ્વાતંત્ર્ય' નો અર્થ 'દરેકે કાવવું બોલવું' એ છે, ત્યાં વિજ્ઞાનના હોય એમાં નવાઈ શી !

વિચારો ! વાણીનો કેવો પ્રભાવ ?

વાણીનો અર્થ નવ, અપેક્ષા એવો પણ છે. નવપૂર્વકની વાણી બધાની ક્યાંથી દોષ શકે ? વાણી મોઢાર બાપવાળી નેનજી. 'સર્વજન-

તમને એટલું જ કહું છું કે પહેલાં વાણીસ્વાતંત્ર્યના મેનિયાના વાતાવરણથી બચો. શ્રી જિનેશ્વરદેવની વાણીનું શ્રમણ કાયમ રાખો અને જે હેતુ માટે વાણી છે તે હેતુમાં ફેરવે પહેલાંના અર્થાત્ વર્તનને ક્યાં સુધી આંચરી શક્યા તે કાયમ તપાસો સાંભળો છો તો રાજ, શ્રદ્ધા પણ છે પણ ખામી શેની છે ? વર્તનની, તે દૂર કરો, વર્તનમાં આગળ વધો. વર્તન એવું જોઈએ કે જોનારને છાપ પડે. જોઈએ છે મોક્ષ, તે માટે મોક્ષ આપનારી વાણીનું શ્રવણ પ્રથમ જોઈએ, પછી તેવું વર્તન જોઈએ. જોલણું સહેલું છે પણ અમલમાં મૂકવું અતિ કઠીન છે. હું મારી જ વાત કરું, ચારિત્રપાલન માટે જોલું સારામાં સારું જોલી શકાય. ગ્રંથો વાંચ્યા હોય, જોયા હોય, વિચાર્યા હોય, અવગણ્યા હોય અને આવા પૂજ્ય મહાત્માઓનાં ત્યાગી તથા જ્ઞાની વક્તાઓનાં વ્યાખ્યાનો, ભાષણો, પ્રવચનો સાંભળ્યાં હોય અને ગુરુદયાએ ક્ષયોપશમ હોય તો જોલી તો શકાય, એ મુશ્કેલ નથી પણ તેવું પાલન અતિ મુશ્કેલ છે. ત્યારે કોઈ તર્ક કરે કે તો પછી વર્તન હોય તો બસ, વાણીની શી જરૂર ? એમ કહેનાર મૂર્ખ છે. વાણીના પ્રવાહ વિના વર્તનન્યવહાર હોય જ ક્યાંથી ? હા ! વર્તનને નહિ ઈચ્છનાર, નહિ માનનારની વાણીની કિંમત નથી એ કમ્પૂલ. પણ વર્તનને ઈચ્છે, વર્તનને માને, વર્તનવાળાની અનુમોદના, પ્રશંસા કરે તેની વાણી પણ મૂલ્યવાન છે, એનું વર્તન યદિ જોજાસવાળું પણ હોય છતાં જોજાશને તે રૂપે સમજે, આગળ વધેલાની પ્રશંસા કરે તેવાની વાણીની કિંમત નથી એમ કહેતાં પહેલાં કહેવન પર કાય મૂકી પૂછી જુઓ કે એવું ક્યાં લાવશો આશ્ચર્ય છે ?

વાણી વધે કે વર્તન ?

વાણી પૂરી શ્રી તીર્થંકર દેવની છે અને વર્તન પૂર્ણ પણ એ દેવાધિ-દેવનું છે. તે સિવચર્યા આચાર્ય, ડિપાધ્યાય, સાધુ તમામની વાણીય અધૂરી છે, વર્તનય અધૂરું છે, અને એમ હોય એ સ્વાભાવિક સ્પષ્ટ છે. વર્તનના વિરોધ વિનાની વાણીની કિંમત મર્યાદા છે અને એ જ વાણીની

વિચારી દ્યો. દરદી વૈદ્ય કહે તેટલા દામ આપીને પણ તે દવા લે પણ કોઈ કંગાલ ગરીબને દવાથી એક રૂપિયો આપવો હોય તો અપાય ? છાતીએથી છૂટે ? સાચું કહો છાતીએ હાથ દઈને. ધર્મની દવા યનતી નથી એટલે જ દેહના દર્દો વધે છે. દર્દો દૂર કરવાની સાચી દવા તો દયા, દાન, શીલ, તપ, ભાવના એ ઉચ્ચ કોટિની ક્રિયાઓ છે. સાચી માત્રાઓ તો આ છે પણ જોદની વાત છે કે એ દવા ગમતી નથી, લેવાતી નથી. પ્રથમથી જ માનીને આ દવા લેવામાં આવે તો દર્દે થાય નહિ, પેલી દવાની જરૂર પડે નહિ. અહીં દવા વિના દામે મળે છે અને વ્યાધિ (દવા લેવાય તો) નક્કી ટળે છે

સભામાંથી : દેહદર્દમાં ય કવીનાઈનથી તાવ જાય છે ને !

એ વળી કોણે કહ્યું ? ડોક્ટરને ય થાકીને મુઠ્ઠીઓ તાવ કહેવો પડ્યો છે. કવીનાઈન કવીનાઈના ડોઝ કલાકે કલાકે કોકે જ જાય છતાં ય તાવ ન જાય, કાન ગહેરા થાય અને મરી પણ જાય, એમ નથી થતું ? નામીમાં નામી ડોક્ટરોની ટ્રીટમેન્ટ હોય છતાં ય તાવ નથી ઉતરતો એ દેખીએ છીએ, એ ય હાથ ખંજોરે છે, ‘અસાધ્ય’ કહીને ઊભા રહે છે ને ! રોગ થાય શાથી ? કર્મથી. એ કર્મની સ્થિતિનો પરિપાક થયા વિના રોગને દૂર કરવાના ઉપાયનો કશોય અર્થ નથી.

વ્યવહાર ખરો પણ નિશ્ચયપૂર્વકનો :

પ્રથમ વિચારો કે, તાવ આવ્યો શાથી ? ણીજત ગંધાય તનુદુરસ્ત હોય અને અમુકને તાવ આવ્યો તે શાથી ? પૂર્વનાં કર્મથી. આ છે સાચું નિદાન. પ્રથમના અધર્મના પરિણામે, અશુભ કર્મોદયે તાવ આવે છે. અધર્મની દવા (અધર્મરૂપ વ્યાધિની દવા) ધર્મ છે. ધર્મ દવાથી કર્મ વ્યાધિ હાળાય પછી પેલા વ્યાધિ ન જ રહ્યાંથી ? દવાથી ફરક ન ન પડે એમ કહેવાનો આશ્રય

સાધારણનું વાપરે, તે મરીને ય જ્યાં જાય ત્યાં સાધારણ થાય. એને ઘર, પૈસો, બાયડી બધુંય સાધારણ મળે. જે પોતાની પેટી ન રાખે તેનાથી સુખની દશા પણ છેટી સમજી લેવી

વૈદ્યરાજ ! નમસ્તુભ્યં યમરાજસહોદર !

વૈદ્યની માત્રાના રૂા. ૫૨૫-૩-૨ પાઈ તરત આપી દેવાય, દવા લેવાય જરા મટે, વળી વ્યાધિ ઉબળે, ફરી વૈદ્યરાજ પધારે, ફરી લૂટે એમ લૂટાઈ લૂટાઈ, શરીરે ફૂટાઈ ફૂટાઈ છેવટે મરવા લાગે, ત્યારે એના અંતરમાંથી શું નીકળે ?

વૈદ્યરાજ ! નમસ્તુભ્યં, યમરાજસહોદર !

યમસ્તુ ઠરતિ પ્રાણાન્. વૈદ્યઃ પ્રાણાન્ ધનાનિ ચ ॥

યમનજનના સહોદર એવા હિં વૈદ્યરાજ ! તને નમસ્કાર હિં ! યમ તો એકલા પ્રાણને હરે છે. ત્યારે તુ તો પ્રાણ તથા ધન બન્ને ય હરે છે. વૈદ્યરાજ બન્ને હરે છે, માટે એ યમરાજનો મોટો ભાઈ સમજવો. યમરાજને નાનો ભાઈ સમજવો કેમકે તે તો એકલા પ્રાણ જ હરે છે. કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે, કર્મરોગ ટાળવા ધનવંતરી વૈદ્યની ધર્મમાત્રા સેવન કરવામાં આવે તો આમાંનું કાંઈ ઉદયમાં આવે જ નહિ.

સાચું નિદાન તત્ત્વજ્ઞાનીઓનું જ છે

આ તો થઈ વૈદ્ય ડોક્ટરોની વાત. નૈમિત્તિક આવે તો એ શું કહેશે ? શાન નડે છે, રવિનો દોષ છે, જાગ કરાવો, અમુક પૈસા ખર્ચો તો રોગ જશે. બુવો આવશે તો વધારો, વચન, એકી બેકી વગેરે વડે તેવો આડંબર ફરી કહેશે, આને મેલકી વગળી છે, ખૂન વગરનું છે. તાત્પર્ય કે આસાદના વ્યવહાર ઉપચારકેના અભિપ્રાયો બિન બિન પ્રકરના છે.

‘કર્મ’ નહે છે એવું તો માત્ર તત્ત્વવેત્તા મુનિઓ જ કહે છે. કર્મ ન હોય તો આમાંનો કોઈ ઉત્પાત જ ન હોય. ન હોય દર્દ, ન પડે જરૂર વૈદ્યની, લુવાની કે જોશીની. દયા, દાન, શીલ આદિ એટલા જ માટે છે. દર્દની જડ ઉખેડનાર ઔષધ તો આ છે. દવા, વૈદ્ય આ બધું ક્યાં ? આ તમામ ધમાલ, જ્યાં પૂર્વકર્મની કમાલ છે ત્યાં છે.

નંદીપેણ્ણમાં વારાંગનાને ત્યાં ય વર્તન નથી એમ કોણ કહેશે ?

આજે વાણીના પ્રવાહમાં એટલે વાણીવિલાસમાં ક્યાં કમીના છે ? કમીના છે વર્તનની. રાજેરાજ નવું નવું સાંભળવામાં આવે છે. નવા નવા વસ્ત્રાઓ ખૂબ બોલે છે, છતાં ય દુનિયાની રીતિનીતિ કેવી છે ? પ્રથમના પુરુષોની રીતિનીતિ ક્યાં ? અને આજની નીતિરીતિ ક્યાં ? છે કાંઈ મેળ ? કારણ, માત્ર વાણી છે, વર્તન નથી. જ્યાં વાણી તેવું વર્તન હોય ત્યાંની અમર અજબ ગળણની હોય છે. એક એક દેશનામાં માત્ર અમુક કલાકની દેશનામાં પાંચસે પાંચસેની સંજ્યામાં સંયમ સ્વીકારતા હતા. શાથી ? કોડા, ત્યાં વાણી વર્તન એકરૂપ હતા. માત્ર વાણીથી અર્થ ન મેળે.

સભામાંથી પ્રશ્ન—નંદિપેણ્ણ રાજ દર્શને પ્રતિબોધતા હતા ત્યાં વર્તન ક્યાં હતું ? માત્ર વાણી જ હતી. બાબુમાં તો વારાંગના ઊભી રોય, વારાંગનાના મહેલમાં, વિલાસો ભોગવતા રહીને તેઓ રાજ દર્શને પ્રતિબોધતા હતા, તો વર્તન સિવાય વાણી ક્ષણતઃ હતી ને !

ત્યાં વર્તન નહોતું એમ કોણ કહેશે ? વર્તન બાદ તથા આંતર, હૈભય પ્રકારે જોવાનું હોય. સંયમ લેતાં જ દેવતાઓ ભોગાવળી કર્મથોડે આવું બનવાની ચેતવણી આપી હતી છતાંય સંયમ સ્વીકારાય એવી વિશિષ્ટ વર્તન બાબત કયું ? ભોગાવળી-મોંદરે પડ્યા, વારાંગનાને ત્યાં રહ્યા છતાં ય રાજ દર્શને પ્રતિ-

બોધવા, એ વર્તન નથી? સંયમનો કેવો અવિહ્વલ રાગ! મન સંયમમાં, દેહ વારાંગનાને ત્યાં. વારાંગના બાજુમાં ઊભી હોય એ વાત ખરી પણ એમની પ્રતિજ્ઞા કઈ? રોજ દશને પ્રતિ-
બોધ્યા પછી જ. સંયમ લેવા પરમાત્મા પાસે મોકલ્યા પછી જ ખસ થાઉં (વિરમું), પછી લોજન લઉં. આ તો પ્રતિજ્ઞા. દશ ન પ્રતિબોધાય ત્યાં સુધી રસવતી ઠંડી થતી હોય, વારાંગના વિનવતી હોય તોય ‘ખસ ખસ!’ કહી દે. આ સ્થિતિમાં વર્તન નથી દેખાતું? અહીં વર્તનની તો પરાક્રાષ્ટ છે.

સલામાંથી : ઇતરમાં પણ જનકવિદેહી સંબંધમાં એવી સ્થિતિ હોવાનું કહેવાય છે કે, એક હાથ સ્તન પર, એક હાથ અગ્નિમાં. એટલે એ શક્ય તો છે?

હા! જનક એવા ઉચ્ચ કોટિના વૈરાગી હતા એમ વેદાન્તીઓ માને છે.

બાહ્યાતર ચૌભંગી

મુદો એ છે કે, બાહ્યથી તેમજ અંતરથી પણ વર્તન હોય. એ પ્રકારે જોણું જોઈએ. બાહ્યથી તેમજ અંતરથી વર્તનને આંગે ચૌભંગી સમજવી જોઈએ. (૧) પ્રથમ ભાંગે, અંતરથી પણ વર્તન છે. તેમજ બહારથી પણ વર્તન છે. દેવાધિદેવ તીર્થંકર ભગવાન, દેવજ્ઞાનીઓ પૂર્ણ છે, કૃતકૃત્ય થયા છે. એમની પછી શ્રી ગણધર ભગવંત, પૂર્વધરો, આચાર્યો, ઉપાધ્યાયો તથા મુનિવરો આ તમામ, પ્રથમના ભાંગામાં સમાય છે. આ ભાંગે પ્રથમ, મહાન અને પૂજ્ય છે. (૨) બીજા ભાંગે, અંતરથી વર્તન છે પણ બહારથી નથી. તે ભાંગામાં શ્રી નાદિયે-જુગુનું દષ્ટાન્ત લાગુ થાય છે. (૩) ત્રીજા ભાંગે બહારથી વર્તન છે પણ અંતરથી નથી. અભવ્યાદિના દષ્ટાન્તો ત્યાં ઘટે છે. (૪) ચોથા ભાંગે, બહારથીયે વર્તન નથી, અંતરથીયે વર્તન નથી. ધર્મશૂન્ય આર્ણવ દુનિયા આ ભાંગે છે.

‘આજે તમે !’ ‘લલે ત્યારે આજે અમે !’ એમ ક્યારે બને ?

નંદિપેણુનું સ્થાન બીજા ભાંગામાં છે. એમનું દશ્યમાન વર્તન ભિન્ન છે પોતે વારાંગનાને ત્યાં કસ્યા, વસ્યા એ ખરું પણ આશિરનો રાગ રોમરોમમાં ફેવો અનુપમ કે, પ્રતિજ્ઞા લીધી ફેવી ? દશને પ્રતિબોધ ન કરું, ત્યાં સુધી કુધાનો સંજોભ અર્દુ, જમું નહિ, ભોગોને પણ પરિહરું. અહિં વર્તન ન દેખાય એ દષ્ટિને કુંઠિત માનવી પડે. એક દિવસ નવ તો પ્રતિબોધ્યા પણ દશમો માથાનો મળ્યો, સંભળાવી દીધું, ‘બીજાને તો કહે છે; વાતો સુધીયાણી કરે છે. પણ તમે પોતે તો રાંડને ત્યાં પડી રહ્યા છો એનું શું ?’ નંદિપેણુ ત્યાં પણ સુદ્ધિથી સમજાવવા લાગ્યા, પોતાનો ભોગાવળીનો ઉદય આગળ ધરવા લાગ્યા, દેવે આપેલી ચેતવણી છતાંય પોતે લીધેલું સંયમ પછી જે કાંઈ બન્યું તે કદી પેલાને વેરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા પ્રયાસ કરવા લાગ્યા પણ પેલો એકનો બે ન થયો. તે દિવસે વારાંગના પણ થાકી. ત્યારે આવે ત્યારે નંદિપેણુ કહે, દશમો બોધ પામ્યા વિના શી રીતે આવું ? પેલી કહે, રસોઈ ઠંડી થાય છે. નંદિ-પેણુ કહે, દશમો બોધ પામે, સંયમ લેવા બંધ તો જ ઉઠાય. નિયમ તે નિયમ, આ વર્તન નથી ? વારાંગના બોલી, ‘આજ દશમા તમે થાઓ.’ ‘જેલ ખલાસ !’ એ ભાગ્યવાન નંદિપેણુ બોલા થયા, ‘કબૂલ ! આજે દશમા અમે !’ થયા બોલા, લીધું સંતોષરણ, ગયા પ્રભુ પાસે અને દેવ સંયમ સ્વીકાર્યું.

વિરાધના પણ પ્રાંતે આરાધના

પહેલા ભાંગે વર્તનારા આત્માઓમાં વર્તન બદલાય તો તેમજ અંદરથી રોય તેઓ પૂણ્ય, તેમને ‘કર્મકાંક્ષા અમાનસમતો વાદિ વતવિત્તત્ત્વો નિસિદ્ધિઆર્થે મન્યએણુ વદામિ’ કહી પડે લગાય, ‘સ્વામી ! માતા પેણુ’ એમ ત્યાં પૂજાય. ત્યારે બીજા ભાંગે

વર્તનારા પાસે એમ ન થાય પણ તેના અંતર વર્તનની અનુ-
 મોદના થાય. આજનો વિષય વાણી અને વર્તનનો છે. જો ય
 મળે તો જોડો પાર. મૂક કેવળી યોલો શક્તા નથી એટલે વાણી
 નથી. વાણીથી પરનો ઉદ્ધાર કરી શક્તા નથી પણ વર્તનથી
 પોતાનો જોડો પાર કર્યો છે પૂરી વાણી શ્રી તીર્થંકર દેવની. એ
 યોજનગામિની પાંત્રીશ અતિશયવાળી વાણીની ઘલિહારી ! અમારી
 વાણી તો આતે ય પહોંચતાં સ્ખલના પામે. એ અતિશયવાળી
 વાણી તો તેરમા ગુણસ્થાનકે હોય. વાણી પણ જગ્ગર કામ કરે
 છે ધન્ય છે અંધકજી મહાત્માને ! પાંચસો શિષ્યના ગુરુ એમની
 કેવી જગ્ગર વાણી ! સંસારીપણામાં પોતે રાજપુત હતા. દીક્ષા
 લઈ મહાન્ જ્ઞાની તપસ્વી બન્યા છે. એક વખત તેઓ શ્રી
 મુનિસુત્રતસ્વામીને પૂછે છે:- ‘ હે ભગવાન્ ! મારી સંસારી બહેન
 બ્યાં રહે છે તે પ્રદેશ તરફ વિહાર કરવાની, ત્યાંના પ્રદેશને
 સુધારવાની ભાવના છે, ત્યાં વિહાર કરું ? ’ ભગવાને કહ્યું,
 ‘ જેઠા મુલ્લમ ’ ફરી અંધકજી પૂછે છે, ત્યાં જવાથી આરાધક
 થવાશે કે વિરાધક ? ભગવાને કહ્યું, ‘ તમારા પાંચસે ય શિષ્યો
 આરાધક થશે પણ તમે વિરાધક થશો ’ તેમણે વિચાર કર્યો,
 ‘ મારું ગમે તે થાઓ ! પાંચસે આરાધક થતા હોય એથી ઉત્તમ
 બીજું શું ? ’ પોતાની વિરાધનાતું જોખમ વહોરી, પોતાના નિમિત્તે
 પાંચસે આરાધક થશે, એવી પરમાર્થપરાયાળુ ભાવનાથી તેમણે
 પોતાની બહેનના પ્રદેશ તરફ વિહાર કર્યો. ત્યાં ફરેલું પડે,
 માવિ મવતિ નાન્યથા તો ય એ ય સમજવું કે, એ વિરાધના
 પત્ર પ્રાંતે આરાધનાકપ છે.

અંધકજીનો વાંક શો ?

પરમાર્થ વિના ભાગે નથી થનો. શૂલપાણી યશની વાન જતો
 છે ને ! પેલા જગદે નસો તોડી નાળી માલીકના પાંચસે ગાડાં

જેથી આખ્યાં ને ! ખંધકણને પણ થયું, પાંચસેં નો આરાધક
 થશે ને ? ફરીને માત્રિ મવતિ નાન્યથા । યાદ રાજો પોતે તરાય
 અને બીજાંય તરે નો તો અહોભાગ્ય, પણ ભલે મારું ગમે તે
 થાય, પાંચસેં નો તરશે એ ભાવના એમના દિલમાં જતગી.
 જળાશયમાંથી પચાસને તારવા ઇચ્છનારો પોતે ઇજવાનું જોખમ
 નથી વહોરતો ? ખંધકણ પાંચસેં ય શિષ્યોને લઈને પોતાના
 જાહેન બનેવી રહેતા હતા તે પ્રદેશ તરફ વિચર્યા કુંભધામ
 નગરની સમીપે આવી પહોંચ્યા ત્યાં મંત્રી પાલક હતો. તે અતિ
 પાપી, દ્રેપમૂર્તિ તથા અલબ્ધ હતો એણે આ મુનિની જડ
 ઉજોરવાનું-એનો નાશ કરવાનું નક્કી કર્યું. પણ મુનિ છ રાજના
 સજા એટલે ખટખટ કરવી પડે, પ્રપંચ નાટક યોજવું પડે.
 નમે પૂછ્યો કે ખંધકણનો વાંક શો ? એ કે પ્રથમ સંસારી
 અવસ્થામાં એમણે ભર સભામાં ધર્મનું પ્રતિપાદન કરી
 પાલકને પાછો પાડ્યો હતો, ગ્લાન ગ્લાન બનાવ્યો હતો
 પાલકના હૃદયમાં એ રંખ હતો, એનો જાહેલો લેવાની
 તક આવે એને મળી ધર્મીઓનો, ધર્મપ્રદેશકોનો વાંક ત્યાગનો
 ઉપદેશ દે છે એ જ છે એમ અધર્મીઓ કહે છે ને ! કહે છે,
 ‘ત્યાગનો ઉપદેશ દે જ કેમ ? અનુભવથી જાણો છો કે, તેવાઓ
 ત્યાગીઓનાં શિર ફેડવા પણ તૈયાર થયા છે ને ! પૂર્વાવસ્થામાં
 ભર સભામાં એક વખત પાલક નાસ્તિકતાનું સમર્થન કરતો
 હતો, કહેતો હતો, ‘જસ ! જાણું, પીણું, ઐશ આરામ ક-વો
 એ જ વિનંતીનાં સાર છે, આ ભવ મોહ, પરભવ કાળે લીધો,
 વર્ગરે. એ વખતે ખંધકણએ -- સમકુવરે ભરસભામાં નેને બોલો
 પાડતાં કાંઈ હતું કે, ‘હો પાલક ! તારું નામ પાડતાં તારી ફેડ,
 મર્મો, દારી જે હોય ને જુદેલ છે તું પાલક નથી પણ જાલક
 (અસાન) છે, અધવા જાગક (ખાજનાર), ટાગક (ટાજનાર)
 કે હાલક (હલાવનાર) છે. એ દર્મદર્મ ન હોય. પાપ પાપ

ન હોય, આલોક પરલોક ન હોય તો એક ભીખારી અને એક ઉમરાવ શાથી ? એક રૂડો, રૂપાળોને ઠે આંખોવાળો, અને બીજો જન્મથી કાળો કુળડો અને કાણીયો શાથી ? ગર્ભમાં કયો ગુન્ડો કર્યો હતો ? એક બુદ્ધિશાળી હોય છે અને એક બુદ્ધિમાં હુંઠો હોય છે તે શાથી ? જેવી કરણી તેવું પરિણામ થાય જ છે.’ આ રીતે તેમણે ધર્મતત્ત્વની સ્થાપના કરી પાલકને સ્થાન, સ્થાન, માનબ્રહ્મ કર્યો હતો. આ એમનો વાંક !

કુદરત સામે બળવો !

સાર એ છે કે, ધર્મનું પ્રતિપાદન કરવું તથા અધર્મનો નિષેધ કરવો એ પ્રત્યેક ધર્મીની કરજ છે. બુદ્ધિથી, ધનથી, લાગવગથી, સત્તાથી જે રીતે બને તે રીતે એમ કરવું એ જ કર્તવ્ય છે. રાજાની પણ એ કરજ છે, શ્રીમંતવર્ગની પણ એ કરજ છે, બુદ્ધિમાનની પણ એ કરજ છે કે, દરેક પ્રકારે પ્રજાને ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ધર્મ, ન્યાય, નીતિના માર્ગે વાળવી, ટકાવવી. એક રાજા પોતે ઘણો ધર્મી હતો. સેવા, પૂજા, સામાયિકાદિ અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હતો, ન્યાયી હતો. આની અસર પ્રજામાં એ હતી કે મંત્રીથી માડીને ચાણદાર, ફોજદાર, જમાદાર, હાંડીચાટ સુધીના માણસો પણ પ્રભુસેવાદિ ધર્મક્રિયામાં મશગૂલ રહેતા હતા. વિચારો, ઘડા ધર્મધ્યાન કરે એ દેશ કેવો હોય ! એ ગામના એક નામદારને આ ખટકતું હતું સભામાં, રાજા પાસે તો બોલી ન શકે પણ બહાર લોકોને ભરમાવે કે, ‘ચારિત્ર, પ્રજાચર્ય, તપ વગેરે તો કુદરત સામે બળવો છે.’ જેમ આજ કાલના વીસતગરના કહેવાતા રાજરત્ન મહાસુબવાઈ સુનીલાલે જણાવ્યું હતું કે, ‘પ્રજાચર્ય એ કુદરત સામે બળવો છે.’ રાજાને ખબર પડી કે, આ નામદાર ખબર લેવા જેવા છે. ‘કુદરત સામે બળવો’ એ સૂત્ર ઉચ્ચારનારને તેવો સાક્ષાત્કાર

કશવો એ જરૂરી છે. કારણ કે તે સિવાય આ ભાઈ સાહિબ વાણીવર્તનમાં એક બની ધર્મિષ્ઠ બની શકે નહીં.

‘વાણી વર્તન’ એ સૂત્રમાં વિલક્ષણ તર્ક :

વાદિ મદ્રં ન પદ્યતિ. વાદી ગમે તેવો તર્ક કરે. ‘વાણી વર્તન એક તો જેમ ધર્મિષ્ઠમાં હોય, મહાત્મામાં હોય, તેમ પાપીમાં પણ તેવા પ્રદર્શન હોયને! ત્યારે શું એય સમુચિત ?’ વાદીનો આવો વિલક્ષણ તર્ક છે.

यथा चित्ते तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया ।

चित्ते वाचि क्रियायां च, साधूनामेकरूपता ॥

મન, વચન અને કાયામાં એકરૂપતા શુભરૂપે જેવી સર્જનામાં છે, એવી જ એકરૂપતા મન, વચન કાયામાં દુષ્ટોમાં રહેલી છે, ત્યાં તો ખાસ રહેલી છે.

આવા તર્કનું સમાધાન આવશ્યક છે. જે વસ્તુ જે સ્થાને લેવાતી હોય તે સ્થાને લેવાય. ભોજન વખતે સંધવ લાવવાનું કહેવામાં આવે ત્યાં સંધવ એટલે મીઠું (લવણ) જ લવાય, ઘોટા ન લવાય, સવારી વખતે સંધવ લાવવાનું કહેવામાં આવે ત્યાં ઘોટા જ લવાય.

એક શેઠ એક વખત ભોજન વખતે નીમક માંગ્યું. નાકર હાથમાં નીમક લઈ આવ્યો. હાથ પ્રસ્વેદવાળો હતો. નીમક ભીંજ્યું. શેઠ કહ્યું, ‘બલા આદમી! આવું લાવવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે વાટકી, રકાણી કે ધાળી વગેરેમાં લવાય.’ પેલાએ ગાંઠ વાળી, હાથે એમ દરવું. શેઠ ત્યારે બહાર જવા નીકળ્યો ત્યારે ખૂટ મંગાવ્યા તે પેલા મૂર્ખ સોનાના ઘાળમાં લઈ ગયો. શેઠ કહ્યું હતું ને ! આવો વિલક્ષણ તર્ક મૂર્ખ હોય તે જ કરે.

સંતોનું પ્રકરણ ચાલતું હોય ત્યાંની વાત અસંતો(દુષ્ટો)માં કેમ ઘટાવાય ? અસંતોના તો મનમાં હોંચ તેવું વર્તન ન કરે તો જ સાફ.

કુદરત સામે બળવો ક્યો ખરો ?

મુદ્દા ઉપર આવીએ. પેલા રાજાએ આરિત્રાદિને કુદરત સામે બળવો કહેનારને; સીધો કરવાનું, માર્ગની તથા તેની પણ રક્ષા કરવાનું વિચાર્યું. એક જણ જેમ રાજાનો મિત્ર હતો તેમ તેનો પણ મિત્ર હતો. રાજાએ એને પોતાના નામથી અંકિત લક્ષ મૂલ્યની અમકતા હીરાવાળી વીંટી આપી અને કહ્યું કે, ‘મિત્ર ! આ વીંટી પેલા નામદારના અલંકારના દાળડામાં, તીજેરીમાં, તે ન જાણે તેમ ઠેસવી દેવાની છે.’ રાજાએ હેતુ પણ જણાવી દીધો, મિત્ર પણ ધર્મને જ પ્રાણાધિક માનનારો હતો. મિત્રે કોઈ તક આધીને તેમ કહ્યું, ‘રાજાને જણાવ્યું, ત્યારબાદ રાજાએ ઢંઢેરો પીટાવ્યો, ‘મારી એક મૂલ્યવાન મુદ્રિકા બોલાણી છે કે ચોરાણી છે, જેને જડી હોય, જેની પાસે તે હોય તે દશ દિવસમાં લાવીને હાજર કરે તો શુનો માફ કરવામાં આવશે, અન્યથા પકડાયેથી તે સજા સજાને પાત્ર થશે’ પેલા નામદારે ઢંઢેરો સાંભળ્યો તો ખરો પણ એને એવી કાંઈ ગંધ પણ હોય તો તપાસેને ! દશ દિવસ પસાર થઈ ગયા. રાજાએ આગયારમે દિવસે એને ઘેર જ જડતી લેવરાવી. જડતીમાં વીંટી જડી. જમ જેવા જમાદાર, એ નામદારને ગિરફતાર કરી રાજા પાસે ખડો કરે છે. કુદરત સામે બળવાની બાંગ પાકારનાર નામદાર થરથર કંપે છે, કેમકે રાજા શું કરે એની શી ખબર ! શૂળીની પણ સજા કરી દે ! નાસ્તિ મરણમમં મયમ । રાજાએ પણ શૂળીની સજા ફરમાવી દીધી. રાજાને એને વસ્તુના શૂળી દેવી નહોતી. એ યાદ રાખો પેલા મિત્રને કરગરીને કહેવા લાગ્યો

“અરે! મિત્ર! રાજા તારું માનશે તું કહે તે કબૂલ પણ મને
ભથ્થાવ!” પેલાએ પણ એના દેખતાં રાજાને આશ્વર્યપૂર્વક કોઈ
પણ શરતે જીવતદાન આપવા માગણી કરી. રાજાએ એક શરતે
સજા માફ કરવા જાણાવ્યું ‘એક તેલથી ભરેલો છોલોછલ કોટોરો
તને આપવામાં આવે. નક્કી કરેલા રસ્તે એ વાટકો (કોટોરો)
લઈ તારે નગરમાં ફરીને આવી આવવું. એ તેલમાંથી એક પણ
ગિદ્દુ ન પડે. એ રીતે તું આવે તો તારી શુભી મટે, દંડથી
પતશે.’ પેલાએ એ શરત કબૂલી. રાજાએ તેને તેલનો કોટોરો
બીજે દિવસે સવારે આપ્યો. આનુષાન્તુ સિપાઈઓ રાખ્યા.
નગરમાં જ્યાં ત્યાં જલસા ગોઠવી દીધા, વેશ્યાઓનાં નૃત્યો
ગોઠવી દીધા. પેલો તેલનો કોટોરો લઈને નીચી મૂંડીએ આવ્યો.
આનુષાન્તુ નજર કરે જ એનો। સૂડી વચ્ચે એપારી હતી,
આખરે સલામત કોટોરો લઈને તે આવ્યો. રાજાએ પૂછ્યું, ‘કેમ
રસ્તામાં નૃત્યો કેવાં હતાં? કેવી ખૂણસુરત સુંદરીઓ હતી?
માર્ગમાં તેં શું શું જોયું?’ પેલો જોલ્યો, ‘રાજન્! કયા બેઠાએ
એ જોયું છે, એ જોયું હોત તો તો રીયો જ હોત ને!’ ત્યાં
રાજાએ જાન કરાવ્યું, ‘ત્યારે તેં કુદરત સામે બળવો કર્યો ખંત,
હું!’ પેલો સમજી ગયો ધર્મ પાળ્યો. દાખલો બેસારવા રાજાએ
દંડ તો કર્યો જ.

પાપી પાલકે પેંતરો રચ્યા :

અંધકણના દાખાનને પૂરું કરીએ. ત્યાં તેઓ ને નગર
આવ્યા ને વળતે પાલકે રાજાને ખૂબીથી જરા ભંબેરાળી માલ,
સલજી વિષ દેહાય એ રીતે કહ્યું, ‘રાજન્! તમારા અંધકણનિ,
પાંચસેં ગિળ્યો સહિત પધારે છે. આપને માટે તેમના સત્કાર
કર્યા એ સમુચિત વ્યવહાર છે. કહર મનકાર કવ્યો પાવતું મંત્રી
તરીકેની સેવવહા આપવાની કહર બલબ્યા વિના સદી રાજાને
નારી માટે કહું હું કે રહેલો આવધ! પાંચસેં પાંચસેં મારણ

ચિદાનંદજી કહે છે:—

કથની કથે સહુ કોઈ, રહેણી અતિ દુર્લભ હોઈ.

કથની એટલે વાણી, રહેણી એટલે વર્તન. વર્તન દુર્લભ છે, મુશ્કેલ છે; પણ બેડો પાર એટલે સિદ્ધિ વર્તનથી છે.

રહેણી અતિ અતિ દુર્લભ થય :

ફરી યાદ અપાય છે કે, પાપમાં રહેણી તથા કહેણીની વાત એક સરળી હોય તો અહીં કંઈ લેવી ? સદાચાર, સદાચારીની, નહિ કે દુરાચાર, દુરાચારીની. વાણી કોની ? સંતની. પ્રકરણ કયું ચાલે છે ? સ્થાનનું. સ્થાને યોગ્ય એટલું ન સમજે તે સોનાના થાળમાં ખૂટ લઈ જનાર જેવો મૂર્ખ ગણાય, એ હમણાં જ કહી ગયા. માત્ર વાણીથી કાંઈ ન વળે.

બંદીજન કડખા ગાવે, સૂણી શૂરા શીવ કટાવે;

જળ ફૂંક મૂંડતા ભાસે, સહુ આગે ચારણ નાસે રે.

બંદીજન, ભાટ વગેરે યુદ્ધમાં બોલે તો એવું કે જેના યોગે મૈનિકોને પાનો ચઢે, કેઈ કપાઈ મરે પણ એ ભાઈસાહેબ, જ્યાં ભય જણાય કે સૌથી પ્રથમ ભાગે. મતલબ મુશ્કેલી વર્તનની છે

સભામાંથી: જમાનો ફરે તેમ વાણી વર્તન ફરે કે નહિ ?

ન ફરે. જમાનો વિવિધતાવાળો છે. વર્તન વાણી અનુસાર નેહ્યો. વાણી ત્રિશલાબાધિત અવિચ્છિન્ન સ્થિતિવાળી છે. વાણી સર્વજ્ઞની છે. રેંછપેંછની નથી. જમાનામાં તો એક આરો કેવો હોય, બીજો કેવો હોય છઠ્ઠે આરે બધાય વાણીઓ માછલાં ખાયે, તો શું માછલાં ખાવાં, એ વાણી વર્તન કદી શકાય ?

સભામાંથી—એને આપદ્ધર્મ ન ગણાય ?

આપદ્ધર્મ નહિ, કહો અધર્મ. વિપદિ ધૈર્યવાદ છે ? આપદ્ધર્મ ધર્મ રક્ષાય કે છોડાય ? આપદ્ધર્મ તો ધર્મનું સંરક્ષણ કરાય.

પ્રાણુ કંઠે આવે તો ય ધર્મ તજાય ?

અકર્તવ્યં ન કર્તવ્યં પ્રાણેઃ કણ્ઠગતૈરપિ ।

સુકર્તવ્યન્તુ કર્તવ્યં પ્રાણેઃ કણ્ઠગતૈરપિ ॥

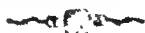
આદ્ય વખતે જ્યાદ્ય ન હોય, જ્યાદ્ય આદ્યની હોય જ્યાદ્યથી તો આદ્ય વધે. શ્રાવક થવાનું હોય પણ શીરા માં નહિ એ છે તો વિષમ પ્રસંગ આવી ઊભો રહે. એક મુસદ્દામાં વેપ પલટી કાયમ બ્રાહ્મણોની પંગતમાં જમી આવતો. એ વખત તેવા પ્રસંગે દોષોએ દરકને કંઈ જાણના બ્રાહ્મણ એમ પૂછવા માંડ્યું. એની બાબતનાએ કહ્યું ઔદિચ્ય એટલે એણે કહ્યું ‘મેં બી ડીચ.’ એમ બોલનાની સાથે માર આવો પડ્યો શીર માટે શ્રાવક થનારને ‘મેં બી ડીચ’ થવું પડે.

વિધાનદણ આગળ કહે છે:—

કહેણી તો જગત મળુરી, રહેણી હે બાંદી હવુરી

મનલબ માત્ર કહેણી એ તો મળુરી છે. નાદકના વખત ખોલે છે જ્યારે કહેણી એટલે વર્તન આવે એ જ ભવનો પાર કરનાર છે.

તાત્પર્ય કે શ્રી સર્વજ્ઞ પરમાત્માની વાણી પરમ ઉપદારિત છે. તેઓ ભાગ્યવાનો છે કે જેઓ તે અહર્નિશ શ્રવાણ કરે છે પા ખામી છે વર્તનની, વાણીએ વિધાન કર્યા મુજબ ત્યાગ, દૈશ્ય, મય હવનનો જેઓ અભ્યાસ કરશે, દાન, શીલ, તપ, ભાષ આ ધર્મને આરાપશે, વર્તનની ખામી જેઓ દૂર કરશે, વાત વિદ્યાસ માટે નથી પણ વિદ્યાસ માટે છે એમ સમગ્ર વિદ્યા માટે પ્રયત્ન કરશે તેઓ વિદ્યાસ સાધી શકશે. શ્રી વીતનગ વાણીયોએ જેઓ તેણે વર્તન આચરશે તેઓ માંહે વીતન કર્મ સુદ્ધિના સાચા સુખને પામશે.

લાલબાગ જૈન ઉપાશ્રય, ભૂલેશ્વર : મુંબઈ
પોષ વદ ૮ રવિવાર : વિ. સં. ૨૦૦૩

જીવન અને ધર્મ

મુનિરાજશ્રી વિક્રમવિજયજીની ભૂમિકા

જીવન કેને કહેવું ?

આજના જાહેર વ્યાખ્યાનમાં 'જીવન અને ધર્મ' એ વિષય પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. 'જીવન અને ધર્મ' એમ સાથી ? એ જ હેતુ છે કે જીવનની સાથે ધર્મને ખૂબ ખૂબ (ગાઢ) સંબંધ રહેલો છે. ધર્મવાળું જીવન જ જીવન ગણાય. ધર્મ વિનાના જીવનની ગણના જીવનમં થતી નથી. માટે ધર્મ કરતા રહે. જીવન શબ્દ પણ સ્વતંત્ર છે ધર્મ શબ્દ પણ સ્વતંત્ર છે, અને વસ્તુ સ્વતંત્ર અર્થથી સમજવા તેનો સંબંધ, ઉપયોગિતા તથા સંબંધનું સ્વરૂપ સમજવા, જરૂર સમજ, તેથી જ આજનો વિષય 'જીવન અને ધર્મ' છે. અર્થ ? એમ વિચારી શકે છે. ધર્મથી જીવન હોઈ શકે નહિ પણ જીવનમાં ધર્મ હોઈ શકે છે, કેવળ ધર્મ જીવનવાળા આવરી શકે છે, કેમકે જીવન વગરની ચીજ જડ છે. જડમાં ધર્મ ન હોઈ શકે, પણ કયો ધર્મ જડમાં હોઈ શકે ? વિચાર તથા ક્રિયા (આચાર)એ જનો ધર્મ સ્વસ્થાવધર્મ વગરની કંઈ વસ્તુ છે ? જીવનથી ચતા ધર્મની અદિ વાત છે.

એ દૃષ્ટિએ 'ધર્મથી હવન' એમ કહેવામાં પણ વાંધો નથી. જેમ ધર્મની આરાધના વધારે દશે તેમ હવન દીર્ઘ આયુષ્યવાળું તથા વધારે નિરોગી દશે. હવનને અમર કરનાર ધર્મ છે. જે હવન પ્રાપ્ત થયા પછી શાશ્વત રહે, હવન જ રહે, મરણ થાય જ નહિ એવું હવન ધર્મ વિના કાણુ આપી શકે છે ? એ મુક્ત હવન આપનાર ધર્મ જ છે. એ દૃષ્ટિએ ધર્મથી હવન કદી શકાય. અદિ જે હવનની વાત છે તે તેવા હવનની કે જે હવનને હવનની ગણનામાં ગણી શકાય. જે હવનમાં વીતરાગપ્રાણીત ધર્મની આરાધના હોય તે હવન હવન છે. આમ તો હવનના અનેક પ્રકાર પાડી શકાય, સદાચારી હવન, વ્યભિચારી હવન પણ અદી તેવા પ્રકારની વાત નથી. અદી ધર્મવાળા હવનની વાત છે.

ધર્મવાસિત હવન જ હવન ગણાય :

સમાન્ય અર્થમાં હવન શબ્દનો અર્થ પ્રયોગ નથી. પ્રાણ, આસા-આરાવાળું હવન તો ક્યાં નથી ? અનાદિથી છે અને મોક્ષ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એવું હવન તો છે જ. એક સમય એવો નથી કે ન્યારે ગા હવ તેવા હવન વગરનો હોય, કેમકે તો પાકી જઈ જ રોય. જાતી વાત એ છે કે હવન એવું બનાવવું વંત્રજો કે નં.માં મેં હાણુ પણ હવ ધર્મ વગરનો ન હોય. એવી દશા, સર્વાંશ એવી દશા તો સિદ્ધિમાં છે. સંસારમાં તે રિયતિ અસાધ્ય છે. પણ મળનામાં મળાય તેવું હવન, પ્રાંતે સર્વાંશ ધર્મમય હવન આપનાર તો ધર્મ જ છે. વગનમાં તેવું હવન હવવું વંત્રજો કે જે વગનને આશીર્વાદ-દય ખેં. એવું હવન ક્યારે પ્રાપ્ત થાય ? હવન કરનાં પણ હવન પ્રાપ્ત કરાવનાર (ધર્મ)ની મદત્તા મદદમાં જઈને ત્યારે તેવું હવન પ્રાપ્ત થાય. હવનને વાતી આપનાર વરુ, ધર્મ તરુ પ્રેમવાળા. જેની મદત્તા પિતૃબળનાની દશા કરી હોય. ત્યારે આપવું પ્રવાસ જુદી જ (ચિદ) દિશા તરુ છે.

સમય ધણો મારે લેવો નથી, પૂજ્ય ગુરુદેવ જ વસ્તુ સ્પષ્ટ સમજાવશે, હું માત્ર જે શ્લોક કહેવામાં આવ્યો તેના ભાવને કહી મારું વક્તવ્ય પૂરું કરીશ. જેના જીવનમાં પરોપકાર હોય, સત્ય વાણી હોય, ત્યાગ હોય, સદાચાર હોય, આ બધું જેને વસ્તુ હોય તેનું જીવન તે જીવન છે. એવા સદ્ગુણો વિનાનો માનવી જીવતો છતાં મરેલો છે. ધર્મથી શૂન્ય દિવસ ગાળનારાનું જીવન જીવન ગણાતું જ નથી. આ વિષયમાં રખાયેલા જીવન શબ્દથી માત્ર પ્રાણ તથા શ્વાસોશ્વાસવાળું જીવન લેવાનું નથી પણ ધર્મથી અલંકૃત જીવન લેવાનું છે.

હવે એ ‘જીવન અને ધર્મ’ વિષય પરત્વે પૂજ્ય ગુરુદેવ જે કાંઈ વિવેચન કરશે તે તમે તથા અમે શ્રવણ કરીશું.

પૂ. આચાર્યદેવનું પ્રવચન

આજના વિષયનો ઉદ્દેશ :

સજ્જનો! આજનો વિષય નિર્વાચિત થઈ ગયો છે. હવે એ વિષયમાં રહેલ તત્ત્વ મારે બતાવવાનું છે આજનો વિષય, તત્ત્વ બતાવવા માટે આધાર હોઈ, વિષયના નામનો પુનઃ ઉદ્દેશ્ય કરવો આવશ્યક છે. આજનો વિષય છે જીવન અને ધર્મ.

જીવન સર્વને ઈષ્ટ છે જ્યારે ધર્મ અનંતમા ભાગને ઈષ્ટ છે :

‘જીવન’ તથા ‘ધર્મ’ બન્ને શબ્દો ઘણા ઈષ્ટ છે. જીવન શબ્દ સકલ જગતને ઈષ્ટ છે જ્યારે ધર્મ શબ્દ માટે તેમ નથી. દુનિયામાં કોઈ પ્રાણી એવો નથી કે જેને જીવન ઈષ્ટ ન હોય, માટે તો શ્રી શચ્ચંભવસુરિજી મહારાજ કહે છે. સર્વે જીવા વિ રુદ્ધંતિ જીવિતં ન મર્ગિજિતં મનસા, સર્વે (જીવ માત્ર) જીવવા ઇચ્છે છે. મરવા કોઈ ઇચ્છતું નથી. કદાચ કોઈને તકે થાય કે ‘નારકીને તો કાળના ય વિસામા વિનાનું પાસવાર દુઃખ જ છે,

એ તો મરવા ઇચ્છે ને !' ના, એ (નારકી) પણ મરવા ઇચ્છતો નથી કેમકે પરમાધામી મારવા દોડે છે ત્યારે નારકી પણ નાસે છે, ભાગે છે, દોડે છે, લપાય છે. જો મરવા ઇચ્છતો હોય તો તેમ શા માટે કરે ? મતલબ નારકીને પણ મરણ ઇષ્ટ નથી. જીવન હરકેને ઇષ્ટ છે જ્યારે ધર્મ તો માત્ર ધર્મી જગતને ઇષ્ટ છે, એટલે જીવન સર્વને (અનંતાને) ઇષ્ટ છે જ્યારે ધર્મ તો જીવોના અનંતમા ભાગને ઇષ્ટ છે. આજનો વિષય 'જીવન અને ધર્મ' છે તેમાંનો જીવન વિષય સર્વને ઇષ્ટ છે જ્યારે ધર્મ વિષય સર્વને ઇષ્ટ નથી, અનંતમાં ભાગને ઇષ્ટ છે તમામ જીવોમાં પરજીવનિકાયના જીવો, નિર્ગોહના જીવો તમામ ગણાય. જીવન તો એ તમામને (એ અનંતા જીવોને) ઇષ્ટ છે પણ એ અનંતા જીવોના અનંતમા જાગે માત્ર ધર્મી દુનિયાને જ, ધર્મ ઇષ્ટ છે.

જીવનનાં મૂલ્ય ધર્મથી અંકાય છે:

વધારેમાં વધારે મનને ગમાડવા જેવો, હૃદયમાં રમાડવા જેવો ઇષ્ટ વિષય ચદિ દોષ દોય તો માત્ર ધર્મ જ છે. હવે એક વાત નોંધી લ્યો, યાદ કરો કે દુનિયામાં ઊંચી વસ્તુ એવાઈ જ હોય, હલકી વસ્તુ ઘણી હોય. ધર્મ તો અવેશત છે. પત્યસંગો ઘણા હોય, અવેશત પત્યસંગના પ્રમાણમાં ઘણું એવાઈ હોય. અવેશત રીતી નોંધાય, પત્યસંગોથી ન તોલાય. જીવન સદા જગતને ઇષ્ટ છે જ્યારે ધર્મ તો અનંતમા ભાગને જીવોને (ધર્મીને) ઇષ્ટ છે. જો ધર્મ પણ સદા જગતને ઇષ્ટ હોત, તમામને ધર્મ ભેદના હોત તો આજનું વિષયની (માનવતા વ્યાખ્યાનમાં આ વિષય રાખવાની) જરૂર જ ન હોત. તેના કોઈની જરૂર જ હી હતી કે આવા પત્યસંગી સારી વ્યાખ્યા મરવા દોડે કે એવા જીવન માટે જરૂરની નથી. ધર્મ માટે

કરવાની છે. પ્રેરકો પ્રેરણા ત્યાગની કરે, વ્રતની કરે, ધર્મની કરે. જીવનની પ્રેરણા શી ? જીવનમાં તો છે જ ને ! સામાન્ય અર્થ-વાળા જીવનમાં તો છે જ. વિશેષ અર્થવાળું જીવન કયું ? ધર્મ સહિત હોય તે, મારે પ્રેરણા ધર્મની. જીવનની કિંમત ઈચ્છો તો ધર્મ આવરો. જીવનનાં મૂલ્ય ધર્મથી અંકાય છે, જીવન ધર્મીઓનાં પંકાય છે. જ્યાં ધર્મ નથી ત્યાં જીવનની કિંમત નથી.

સભામાંથી:-દુનિયામાં જીવનને સામાન્યતઃ પણ, (ધર્મ વિના પણ) કિંમતી ગણવામાં આવે છે.

તેમ માનનારાઓ મુઠ્ઠાંને કિંમતી માનનારાઓ જેવા છે. મુઠ્ઠાંને પણ કિંમતી માનનાર વર્ગ જગતમાં છે ને ! ખાંપણી-યાઓ અંત્યજે જીવતાં કરતાં મુઠ્ઠાંને કિંમતી માને છે ને !

મનુષ્ય જીવન શ્રેષ્ઠ શાથી ? એ જન્મથી ધર્મ સધાય છે તેથી.

જે જીવનથી મરીને દુર્ગતિ જવાનું હોય, અનંતા દુઃખોની ઘોર જોદાવાની (જોદાતી) હોય તેવા જીવનની કિંમત શી ? મનુષ્ય જીવન કિંમતી ગણવામાં આવ્યું છે એ ખરું પણ શાથી ? ધર્મ સધાય તેથી. જો ધર્મ ન સધાય તો એ જ જીવન નપાવટ છે, એવું નપાવટ જીવન કે જ્યાંથી માતમી નારકીએ જવાય.

સભામાંથી:-દેટલાકો આપઘાત પણ કરે છે ને !

આપઘાત કરે છે તેથી તેમને જીવન ઈષ્ટ નથી એમ માનવાની ભૂલ રખે કરતા ! એક સ્ત્રી કુવે પડવા જતી હોય, કોઈ મળી જાય, કારણ પૂછે, પેલી સાસુનું દુઃખ જણાવે, સત્કર્મ તેનું નિરાકરણ કરવાનું માથે લે, જુદી રખાવે, સાસુના ત્રાસમાંથી મુક્ત કરવાનું તે સ્વીકારે તો તે સ્ત્રી પછી કુવે પડે ખરી ? જીવન

તો ધર્મ જ છે, ઉચ્ચ જોર એ જીવનમાં ભળવાથી આપઘાતનો આવેશ આવી જાય

ધર્મી બનવું હોય તો પાપાચારોને તિલાંજલી આપો:

શાસ્ત્રમાં દેવાધિદેવ શાસ્ત્રનાયક ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવના સનાતીશ ભવ જાણવે છે. શ્રી કૃષ્ણદેવ ભગવાનના તેર ભવ, શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના દશ ભવ વગેરે જાણવે છે, તો તે પહેલાં શું ને છવો હતો જ નહિ? ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો જીવ શું નયસારના ભવથી જ પેદા થયો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણદેવના જીવ શું ધનસાર્થવાદના ભવથી જ પેદા થયો? એ ભવો પહેલાં એમનો જીવ કોણ હતો, ક્યાં હતો એ સંખંધી મોટા મોટા આચાર્યોને પૂછ્યો, ગીતાર્થોને પૂછ્યો, તાકાત નથી કોઈની કાઠી શકે. શ્રી નિર્ધારના અસ્ત્ર વર્ણનમાં શ્રી મહાવીરદેવના જીવનું વર્ણન નયસારના ભવથી, શ્રી કૃષ્ણદેવ ભગવાનના જીવનું વર્ણન ધનસાર્થવાદના ભવથી, શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જીવનું વર્ણન મરુભૂતિના ભવથી શરૂ થાય છે. તે પહેલાં જીવન તો હતું. પાણુ જીવન ક્યારથી ગાળનામાં ગાળાયું ત્યારથી શાસ્ત્રે ભવ ગણ્યા અને વર્ણન કર્યું. જીવન ગાળનામાં ત્યારથી ગાળાયું કે ક્યારથી સમહિત પ્રાપ્ત થયું અસ્થિતાવળી લાખનારા લેખકોએ. પન્નાત્માના જીવ ધર્મ પામ્યો ને ભવથી તેમના જીવનની ગાળના કદી નાત્યર્થ જીવનની ઇંગત ધર્મથી કે જીવનની ઇંગત વહાલી હોય તો ધર્મ કદા વિષયોમાં ન મરે, કપાયોથી અંતરને ખજાનો ન ભરે, જરા પાપથી રહે, ભૂરી પ્રવૃત્તિઓ પરિહાર, મનાવ વગેરે તો જીવન સુધરે, ધર્મ પમાય ભીલનું બુદ્ધિ દરનાવ, ભીલની તરફ હોમરવાની ન ભાવનાવાળા અને તેની પ્રવૃત્તિ, પા. વાગીદારની પહેલા કંઈના બનવા ને પાપનાં પુનરાંતે તે ધર્મી બનવું હોય તો એ પાપાચારોને તિલાંજલી આપે.

ધર્મ વગરનું જીવન જીવન નથી:

આજનો વિષય ‘જીવન અને ધર્મ’ નો છે. ‘જીવન’ ‘અને’ ધર્મ આહિં ‘અને’ અવ્યય છે તે જીવન તથા ધર્મ ઉભયને સંકલિત કરે છે. જીવન સર્વને ઇષ્ટ છે જ્યારે ધર્મ અનંતમા ભાગને જ ઇષ્ટ છે, પણ ધર્મ વગરનું જીવન જીવન નથી, ધર્મ વગરનું જીવન શોભતું નથી. જેમકે—

નિર્દન્તઃ કરટી દ્વયો ગતજવશ્ચન્દ્રં વિના રૂર્વરી ।

નિર્ગન્ધં કુસુમં સરો ગતજલં છાયાવિહીનસ્તરુઃ ॥

મોઝ્યં નિર્લવણં સુતો ગતગુણશ્ચારિત્રહીનો યતિઃ ।

નિર્દેવં ભવન્નં ન રાજતિ યથા ધર્મં વિના માનવઃ ॥

શબ્દાર્થઃ—જેમ દાંત વગરનો હાથી, વેગ વગરનો ઘે અંદ્રમા વગરની રાત્રી, સુગંધ વગરનું ફુલ, જલ વગરનું સરો છાયા વગરનું ઝાડ, મીઠા વગરનું ભોજન, ગુણ વગરનો છોડ ચારિત્ર ત્રિવાયનો યતિ તથા દેવ વગરનું મંદિર શોભતું ન તેમ ધર્મ વગરનું માનવજીવન શોભતું નથી. જીવન દીપા ધર્મની ખાસ આવશ્યકતા છે. જે ધર્મની આવશ્યકતા જીવન... સ્વીકારતો નથી તેનું જીવન જાનવર જેવું ગણાય માટે ધર્મ અવશ્યમેવ આદરણીય છે.

આ શ્લોકમાં જણાવ્યા મુજબ જંમ તે તે પદાર્થો તેને શોભાવનાર વસ્તુ વિના શોભતા નથી તેમ જીવન ધર્મ વિના શોભતું નથી

‘ યાદોમ કરીને પડો ! ’

ધર્મ વિનાનું જીવન ન શોભે, ન દીપે તેને દીપાવડું હોય તેા ધર્મમાં અંપત્રાવો, યાદોમ કરીને પડો ! યાદોમ કરીને

પડવાનું અહિં ઘટે છે. દુનિયાના અજ્ઞાનીઓ યાહોમ કરીને પડવાનું કહે છે પણ ક્યાં? મોટા ખાડામાં, કૂવામાં! વિષયો એ ખાડા કે કૂવો નહિ તો ખીજું શું છે? જ્યાં પડનાથી ભૂકો થઈ જાય, ત્યારે ભાંગી જાય. ત્યાં યાહોમ કરીને પડવાનું હોય? યાહોમ કરીને પડવાનું છે ધર્મમાં. જ્યારે કહેનારાઓ દુનિયાના વાતાવરણમાં કૂદવાનું કહે છે. ધર્મની વાત આવે ત્યાં કાઢી દે કે, ‘લાલ વાતાવરણ વિષમ છે’, વગેરે પણ એ જ વિષમ વાતાવરણમાં વેપાર કરવા જતા અટક્યા? ના! ત્યાં યાહોમ કરીને પડા એમ નક્કી કર્યું છે. બાયડીએ વિચારવાનું મંડવામાં કે મારવામાં? કાઢી સ્ત્રી ઘરડાને પનારે પડે કે સુવાનને? નાથ કેને કહે? ઘરડો પોતે જ મરવા પડ્યો હોય તે નાથ સ્ત્રી રીતે થવાનો? અનાથી મુનિએ સનાથ થવા ધર્મનું શરણ સ્વીકાર્યું. મંથર ભાંગીફાર કર્યું. ક્રિષ્ણક મહારાજને અનાથી મુનિએ શું કહ્યું છે તે યાદ કરો. દુનિયામાં યા-હોમ કરીને પડવાનું છે જ ક્યાં? બાજુ બગડેલી જ છે, પડેલા જ છે, વધારે પડવાનું વધારે ત્યારે રંગાવા માટે જ છે, યા-હોમ કરીને ઉડવાનું વિમાનમાં હોય. મંથર એ વિમાન છે. દુનિયાના જીવોની દશા એ છે કે ધર્મની વાત એની પાસે કરો તો વિષમ વાતાવરણનું બદલાવ આગળ પડશે, સંયમ લેવાનું કહેવામાં આવે ત્યાં વાતાવરણ ગોચર નથી એમ કહે, અન્ય પ્રકારના ધર્મચરણમાં પણ એજ શિષ્ય-બદલાવ આગળ પડે, વિષમ વાતાવરણને વિગેરેનાર ધર્મ જ છે. કદાચ એના સ્વીકારમાં આવ્યા બહાનાથી ઇન્કાર કરે જ્યારે વિષમ વાતાવરણથી જ વ્યાપ્ત સંસારના શરણમાં તો માણું મૂકે છે કે હું આદ્ય! અદ્ય એ છે કે સંસાર પર જેવો પ્રેમ છે તેવો પ્રેમ ધર્મ પ્રત્યે નથી, તો હોય તો ધર્મમાં ‘યાહોમ કરીને પડો’ એમ મન થાય છે? થવું તોઈએ ત્યાં નથી મન. ‘યાહોમ કરીને પડો એમ થવું તોઈએ ધર્મમાં, ધર્મની આરાધનામાં.’

સભામાંથી પ્રશ્ન—પોલિટીકલ પ્લેટફોર્મમાં અર્થાત્ રાજકીય વાતાવરણમાં આજે ગાંધી આદિ તરફથી ધર્મ સંકળાવાય છે તે સમુચિત છે ? એમ સંકલિત થઈ શકે ?

પ્રશ્નમાંની શબ્દસંકલનાજ સમુચિત નથી, અનુચિત છે, અને એથીજ ઉત્તર લખ્ય છે. જ્યાં કલેશ, ધમાધમ, માયા-પ્રયંઆદિ હોય ત્યાં તે ધર્મ સંકળાય કે અકળાય ? જ્યાં માયાવી પ્રવૃત્તિ હોય, એક બીજાને છેતરવાની બાજુઓ હોય, એકનું ભલું, બીજાનું ખૂલું આવી ધાંધલ હોય એવા સ્થાનમાં, એવી ભૂમિકામાં, એવા ક્ષેત્રમાં ધર્મ સંકળાય કે અકળાય ? ધર્મને નથી ભેદતા વિષય કપાય, નથી ભેદતી મારામારી. એક જીવનના ભોગે બીજા જીવે જીવવાનાં વિધાન ધર્મમાં ન હોય, માછલાં ખાઈને જીવવાનું વિધાન થાય ત્યાં ધર્મ સંકળાય કે અકળાય ? ધર્મમાં બીજાને દુઃખ દેવાની, મારવાની વાત ન હોય. નિર્દોષની કતલ કરનાર યવનના મઠમાં ભેસાય અને નિર્દોષ પ્રાણીઓને ગોળી-બાર કરાય, આવું જ્યાં હોય ત્યાં ધર્મ સંકળાય કે અકળાય ? ધર્મમાં તો શાંતિ છે, ક્ષમા છે, ત્યાગ છે, વૈરાગ્ય છે, ધર્મ તો આ બધામાં સંકળાય. ધર્મ તો ત્યાં સંકળાય કે જ્યાં દુઃખ દેનાર માટે પાણુ ભલી જ ભાવના હોય. ખાલ ઉતારનારનું પાણુ ભદ્ર ઇચ્છાય, ધર્મ તો વિરાજમાન થાય. ધર્મ તે અહિં સંકળાય, કે ‘છાલ ન છોડું’ એવું હોય ત્યાં સંકળાય ? ‘છાલ ન છોડું’ એવું હોય ત્યાં તો અકળાય. ‘છાલ ન છોડું’ એવું કહેનાર, એમ વર્તનારનું પાણુ શ્રેય ઇચ્છાય ત્યાં ધર્મ સંકળાય જ્યાં ધર્મ અકળાય ત્યાં સંકળાય માનવો એ કેમ બને ? ધર્મ કયો, અધર્મ કયો, એ ન સમજાય તો જૂલમ થાય ! વિદ્યાની અંદર કન્નુરીની ગંધ ન મનાય. જ્યાં ધર્મ સંકલિત હોય ત્યાં તો જૂલમ કરનારનું પાણુ ભલું જ ઇચ્છાય. ધર્મ કયાં સંકળાય,

ક્યાં અકળાય એ સ્પષ્ટ સમજાય નેમ છે. જ્યાં ધર્મપોષણ હોય ત્યાં અકળાય અને અધર્મ પોષણ હોય ત્યાં અકળાય.

અભામાંથી:-મીરાંબાઈ, નરસિંહ મહેતા વગેરેમાં ધર્મ ખરો ?

તેઓએ પોતાની દૃષ્ટિએ ધર્મ માન્યો છે, તેઓ ધર્મપ્રેમી હતા, નિહક નહોતા. જો કે તેમને સુદેવાદિ મળ્યા નહોતા પણ તેમના ધર્મપ્રેમથી જો ભાવિમાં સુદેવાદિ મળવાની તક છે. સુદેવાદિના નિહક હોય તો તે રખડી પડે છે. આ નિહક નહોતા કેવળ ભક્તિના ગુણમાં નહીંન હતા.

આધ્ય ધર્મ માટે આધાર જીવન છે :

કદાચ કોઈ કહેશે કે, “જ્યારે ધર્મનું જ પ્રાધાન્ય છે, ગૌરવ છે, જીવનનું મૂલ્ય ધર્મથી જ છે તો ધર્મની જ વાત કરવી હતી ને, માત્ર ‘ધર્મ’ના જ વિષય માળખો હતો ને, ‘જીવન અને ધર્મ’ એમ વિષય શા માટે માળખો ? જીવનને ભેળું શા માટે લીધું ?” આ તર્કનું સમાધાન એ છે કે ખેડાકા ! કાચો કાચો ધર્મ જ છે પણ જીવન આધાર છે આધ્ય ધર્મ છે, આધાર જીવન છે માટે તેને (આધારને) લીધા વિના કેમ શકે ? આધાર વિના આધ્ય શકે ક્યાં ? કહે સી રીતે ? સાચામાં સારી માંહે દેવા જવાની હોય તો પાત્ર લઈ જાઓ કે નહીં ? ઘી, દૂધ, ફર્ટી જન તે દેવાય એ દેવા તપેલું (દેવ) લઈ ગયા. વિના તે દેવાય સી રીતે ? દૂધપાક પૂરીલું જમાવે દેવાય, વગરના વગરને સાળી વાટે. જોઈએ કે નહીં ? જ્યાં વગરના હોય ત્યાં વગર ન સાળી દેવાય તો ઘેચી લઈ જવાય ને ? વસ્ત્રો તેમજ ગીટ્ટ કેટલાં પણ વસ્તુ દાવવી હોય તો એળી મજાક કાઢી પણ ન જાય તો જોઈએ ને ? ધર્મ એટલે ખાત્ર તે સરિતે. ક્યાં ? કોઈ કે જીવનમાં, નહીં કે કાચો, પાત્ર ને ? નહીં કે નહીં.

ધર્મ શબ્દ ઘટાવવો હોય તો ચેતન ઘટમાં નહિ કે જડ ઘટમાં. ધર્મ આધેય એને માટે જીવન આધાર છે માટીનો કે બીજો (જડ) ઘટ ફૂટેલો હોય, તો તેમાં પાણી ન ટકે, તેમાંથી તે ગ્રાહ્યું જાય તેમ આ ચેતન ઘટ ફૂટેલો હોય, (જીવમાં શ્રદ્ધા ન હોય) તો તેમાં પ્રભુ શ્રી જિનેશ્વર દેવની વાણી ન ટકે, અને શાણી ધર્મકરણી ન કરાય. ધર્મ આ જીવનથી થાય, ધર્મ માટે જીવન આધાર, ધર્મ જીવનમાં રહે માટે વિષય ‘જીવન અને ધર્મ’ એવો છે.

અસાધારણ અર્થવાળા ધર્મનો અહીં નિર્દેશ છે :

અહીં ચેતન ઘટની તથા તથા તેમાં જે જોઈએ છે તે શ્રી તીર્થંકર ભગવાન પ્રણીત ધર્મની-સમ્યક્ત્વાદિ ધર્મની વાત છે. ‘ધર્મ’ શબ્દ અત્ર અસાધારણ (વિશેષ) અર્થમાં છે, સામાન્ય અર્થમાં નથી ‘ધર્મ’ શબ્દનો સામાન્ય અર્થ ‘સ્વભાવ’ થાય. એવો ધર્મ કયાં નથી? વસ્તુ માત્રમાં ધર્મ છે. કોઈ ચીજ સામાન્ય અર્થથી ધર્મ વગરની નથી, જડ ચીજ પણ ધર્મ- (સ્વભાવ) વાળી છે. વ્રત્યુસહાવો ધમ્મો શાસ્ત્ર જ કહે છે મરચામાં તીખાશનો ધર્મ છે, સાકરમાં મીઠાશનો ધર્મ છે. સ્વભાવરૂપ ધર્મ જડમાં પણ હોય. આપણે જે ધર્મની વાત કરીએ છીએ તે ધર્મ જીવન વિના ન હોઈ શકે, આ ધર્મ પ્રાણુ ધારણ કરનાર જીવમાં-ચેતનમાં હોય.

સભામાંથી-જડમાં ધર્મ નહિ તો મૂર્તિમાં ધર્મ કેવી રીતે?

મૂર્તિમાં ધર્મ નહિ પણ મૂર્તિથી ધર્મ એમ માનો, એમ અમજો, એમ જોલો. જિનપડિમા જિનસારણી. મૂર્તિમાં સ્થાપના ચેતનની થઈ એ ખરું ને! માટે જિનપડિમા જિનસારણી, પણ ધર્મ એનાથી; એનામાં નહિ. પંચમી વિવ્રક્તિ, સમમી

નહિ. મૂર્તિ, ચરવળા, કટાક્ષણ એ તમામ સાધન છે મૂર્તિમાં એ ધર્મ હોય તો તો તે સ્વયંતન ન થઈ જાય? અને તેની માન્યતામાં વાંધો ન રહે. દીવામાં પ્રકાશ છે માટે તે દુંદીઆય દેખે, આપણેય દેખીએ, ડિન્દુ પણ દેખે, મુસલમાન પણ દેખે, કૃષ્ણ પણ દેખે (કૃષ્ણ મૂર્તિ નહોતો માનતો) પણ અહીં તો મૂર્તિથી ધર્મ છે માટે એ તો જ લે તેને દે (આપે).

ધર્મના વ્યુત્પત્ત્યર્થ :

દુર્ગતૌ પતતો પ્રાણિનઃ ધારયતીતિ ધર્મઃ ॥ પ્રાણીઓને દુર્ગતિમાં પડતાં ધારણ કરી રાખે તે ધર્મ, ધર્મની વ્યુત્પત્તિ આ, તેનો મૂલો વ્યુત્પત્ત્યર્થ આ છે. દુર્ગતિમાં પડતાં અટકાવી ધારણ કરી રાખી સદ્ગતિમાં સ્થાપે તે ધર્મ એ ધર્મ કયો? દાન, શીલ, તપ, બ્રાહ્મણ, શ્રુત, આશ્રિત આદિ, આ ધર્મ જ જીવનમાં હોય તે જીવનની ગણના છે, કિમત છે.

હાથી જેમ દન્તુશળ વિના શોભતો નથી તેમ જીવન ધર્મ વિના શોભતું નથી :

ધર્મ વિના જીવન શોભતું નથી, જેમ દન્તુશળ વિના હાથી શોભતો નથી. હાથી ગમે તેવો કદાવર હોય, સુંદર હોય પણ દન્તુશળ ન હોય તો તે શોભે? નહિ. જેમ હાથી દન્તુશળ વિના ન શોભે તેમ જીવન ધર્મરૂપ દન્તુશળ વિના ન શોભે. દન્તુશળ એ છે, તેમ અહીં પણ શ્રુતધર્મ તથા આશ્રિતધર્મ, એ એ જીવનરૂપ ગણાયેલા દન્તુશળ ધારણ કરનાર પણ 'લીનમતે મોક્ષે' એવમ સ્વાર્થ હલે એવી બાદના રૂપે ગણાયેલા હાથી આશ્રિત ધર્મ સમજાવે. રાહુ (રાહુજીવન) એમ તારીખે સમજે તો અવધર (અવધર જીવન) નામ રાહુને. આમાં હલ વગર બાના હલ, પણ તેવો ન બને તે હલ

કુલની પણ મહત્તા જળખર છે, એ કુળમાં સહેજે શ્રુત ધર્મ તથા સંયમ ધર્મના સંસ્કાર હોય. આજની સ્થિતિ વિલક્ષણ છે. કૈંકને બિચારાને ધર્મ શું તે ચ ખળર નથી, પોતે નામે શ્રાવક એટલું જાણે. એવાએ નામના શ્રાવક. શ્રાવકમાં કયા સંસ્કાર હોય ? એવા સંસ્કાર હોય કે શ્રુત ધર્મ તથા સંયમ ધર્મ ન હોય તે બદલ તેને સતત પશ્ચાત્તાપ થયો હોય. એના હૃદયમાં કાયમ બળતરા થતી હોય, ઊંડાણથી દુઃખ થતું હોય, ‘અરે ! મારી આટલી ઉંમર થઈ, મેં કાંઈ શ્રુત ન મેળવ્યું, ધિક્કાર છે મારા જીવનને ! નાનાં નાનાં બચ્ચાંએ ચરણ સાગરમાં મહાલે છે જ્યારે મેં મારા જીવનને તે માટે ન કેળવ્યું. દાંત પડી ગયા, બોળો થયો પણ હજી તૃષ્ણા ટળતી નથી અને ચરણ સાગરમાં મહાલવાનું મન થતું નથી !

તૃષ્ણા ગળે તો મુક્તિ મળે :

એક કવિએ ઘરડાને માયા ઘણી જણાવી છે. કહ્યું છે કે—:

ઘરડાને ઝાઝેરી, માયા કારમી રે, માયા મ કરો ચતુર સુભણ.

કવિ કાંઈ ઘરડા બૂઠાઓની નિંદા કરવા બેઠો હતો ? એને તેઓ અનિષ્ટ હતા ? એમ નથી પણ તેણે જેવું દેખ્યું તેવું લખ્યું, બોળ્યું. મરવા પડે એટલે તૃષ્ણા વધારે વળગે છે ! આ કવિએ જ એમ કહ્યું છે એમ નથી. આપણા આચાર્યોએ પણ તેમ કહ્યું છે, અન્યોએ પણ કહ્યું છે, સ્પષ્ટ દેખાય તે કહેવાય. વૈદિક ધર્મના શંકરાચાર્યે પણ કહ્યું છે.

અદ્ભંતં ગલિતં પલિતં મુષ્ઠં દશનવિહીનં જાતં તુષ્ઠમ્ ।

વૃદ્ધો યાતિ મૃદીત્વા દણ્ઠં, તદપિ ન મુચ્ચત્યાશાપિષ્ઠમ્ ॥

અંજ ગળી ગયું, માથે પળીયાં આવ્યાં, મુખ દાંત વિનાનું થયું, દંડ (લાકડી) લઈને ચાલતો થયો, હા ! હા ! તથાપિ આજી તૃષ્ણાથી મૃકાતો નથી.

અંગ ગળી જાય એટલે લથડીયાં ખાતો આવે. માથે વાગ્યો શ્યામના સંકેદ થયા, હાંત ગયા એટલે બોખો થયો, ચાલતાં દરના આધારે થયો, કંડા, હંડને પિણ્ડ માનતો થયો આટલું આટલું થયું તોય તૃપ્તિ પિણ્ડ ટળ્યો નહિ.

વાત પણ ખરી છે. તૃપ્તિ વધે છે, ટળતી નથી, એટલી થતી નથી, તો ટળવાની વાત ક્યાં ? તૃપ્તિ બૃહાપાત્રી ટળતી હોય તો અનાદિથી આ જીવને કોટા કેટલા બૃહાપા આવ્યા ? તૃપ્તિ ટળી હોય તો અહીં એટલો હોય ? ક્યાંની મૃત્તિ મળી ન હોય ? હા ! જેમની તૃપ્તિ ટળી ગઈ, તેમને મૃત્તિ મળ્યા, જેમની તૃપ્તિ ટળ્યે-ગળ્યે તેમને મૃત્તિ મળ્યે, જેમની તૃપ્તિ ટળે તેમને મૃત્તિ મળે છે, આ શિદ્ધાન્ત અવિચ્છિન્ન ત્રિકાલાભાષિત છે.

માંમાં મોઢાં મોઢવાનારે જીવનમાં
મોઢાં મોઢવાનું મોઢું નથી !

માણસ ઘરેલો માથ ત્યારે હાથું હાંત વગરના જામણા તેલું ચાલે જાય, અરે ! નાના જાળકને કદાચ તેમાં ટળી મૂકવાનું થયે ચાલે જાય તેલું તે દેખાય. કોવને, આજના વિજ્ઞાને એ દર દરે છે. મોઢાંની નગવડ દરી આપી છે, અરે ! મોઢાંની રાગવડે, કંઈ રાગવડાગની કવિતાને બૃહાવે તેલું દર્શી છે.

માનવમાં જાણે લાલચ, ધરખો, જાણે નેવ,
જેવી જગી કે ધરખા, તારી નેવ.

જાણે મોઢાં ક્યાં, મોઢાંનીનાં દરલીનાં જાણી જાય ત્યાં મોઢાં હાં માન અરે, લાલચ ન જાય ! લાલચ પર હોય તેલું, પ્રાણને, તે લાલચ પર મોઢાં કેમ જેલું કે ન મોઢાં વાત ! ધરખા, ધરખાં મોઢાં મોઢે, મોઢાં મોઢાં મોઢે, મોઢાં મોઢાં

એટલે એ ખુશ થાય, એવો ખુશ થાય કે નાચવા લાગે નાચવા ! માટે તો કહેવત પડી; વ્રાહ્મણા મોદકપ્રિયાઃ એક વ્રાહ્મણ હતો, બે ચાર ઘરનું નોતરું આવ્યું. બધે જમી આવ્યો. આકંઠ જમ્યો. વ્રાહ્મણને નોતરામાં લાડવા જ હોય. વ્રાહ્મણને મોદક જ પ્રિય હોય. જમીને ગયો જંગલમાં. પચાવવા માટે આમ તેમ આંટા મારવા લાગ્યો, એમાં જરા લથડીઈ આવ્યું તે એક ખાડામાં પડી ગયો. ખાડો કાંઈ વધારે ઊંડો નહોતો. દોઢ હાથ નીચો હતો, એટલે નીકળી શકાય પણ પેલો જમ્મેલો એટલું આકણું કે એમ પણ બની શકે તેમ નહોતું. એ એટલું જમ્યો હતો જંના ચોગે એનું પેટ એવું કઠણ થયું હતું કે પાડાના કપાલમાં અંગુઠો મારે તો જેવું થાય તેવું તેના (વ્રાહ્મણના) પેટમાં અંગુઠો મારવાથી થાય. આખી રાત ખાડામાં પડી રહ્યો. સવારમાં ત્યાંથી ભરવાડની છોકરીઓ છાણા લેવા નીકળેલી પસાર થાય છે તેમાં એક છોકરી બીજી લાડુ નામની છોકરીને બોલાવે છે, ‘એ લાડુ, એ લાડુ !’ પેલા વ્રાહ્મણે લાડુનું નામ સાંભળ્યું, એવો ભેરથી ઉછળ્યો કે ઠેકીને બહાર આવ્યો. કહો, લાડુ પર કેવો પ્રેમ ! આવો પ્રેમ મુક્તિ ઉપર હોય તો મુક્તિ કેમ ન મળે ? મુક્તિનું નામ સાંભળીને ઉછળવાનું દિલ થાય છે ? પૂછો હુંયાને ! કહો મુક્તિ પ્રત્યે તેવો પ્રેમ નથી.

વાત એ છે કે માણસ ઘરડો થાય છે, ગાત્ર જાય છે પણ ગત (ટેવ) જતી નથી. ડાચાને સાડું દેખાડવા મોઢામાં ચોકઠાં ગોઠવે છે પણ ધર્મના ચોકઠાં ગોઠવવાની વાત ગોઠતી નથી.

મોહની મસ્તી ભગાડો, ધર્મની મસ્તી જગાવો !

ઘરડો થયા પછી ફરી મનુષ્ય જાળકની જેમ ચેપા કરે છે. પગમાં ફરક ખરો કેમકે ઘરડો દંડો લઈને ચાલે એટલે એને

શોભાદ્રપ સમજાવી ગયા. શ્લોકમાંની એક તુલના સ્પષ્ટ કરી. અશ્વ ક્યારે શોભે ? તેવી રફતાર વેગ હોય ત્યારે શોભે. ગમે તેવો મજ્જૂત, કઢાવર, મનોહર ઘોડો પણ સારી રફતાર હોય તો જ શોભે છે. ખટુક ખટુક ચાલે, ગધેડાની ચાલે ચાલે તેવા ઘોડાની કિંમત નથી. સુંદર રફતારવાળો અશ્વ અસ્વારને 'ધારી' મજલે ધાર્યા સમયે પહોંચાડે છે. ધર્મમય જીવન અશ્વ પણ જીવ અસ્વારને ધર્મ રફતારથી શિવપુરીની મજલે પહોંચાડે છે. જેમના જીવનમાં રફતાર નથી તે જીવો તો ગીરફતાર (કેદમાં) છે. ગીરફતાર જ રહેલા તો મરેલા જ છે, ત્યાં જીવન ક્યાં છે ? ગીરફતારીવાળું જીવન એ તે કાંઈ જીવન છે ? ત્યારે જીવન ક્યું એ જાણવા માટે તો વિષયમાં પ્રથમ 'જીવન' વિષયને રાખ્યો છે. 'જીવન અને ધર્મ' એ છે વિષય. જીવન તથા ધર્મ બંને બરોબર સંકલિત પણ છે.

જીવનથી ધર્મ કે ધર્મથી જીવન ?

અમુક દૃષ્ટિએ કોઈ બંને માટે એમ કહે કે જીવનથી ધર્મ છે, ધર્મથી જીવન છે, તો તે પણ તે દૃષ્ટિએ ખોટું નથી. ધર્મથી જીવન શી રીતે ? સુદ્ધિતનું અનંત જીવન ધર્મથી જ મળે છે, ધર્મની તથાવિધ આરાધનાથી જ સિદ્ધિમાંનું શાશ્વત જીવન (અનંત જીવન) જીવને સાંપડે છે. શાશ્વત જીવન ધર્મથી જો ખરું છે. શ્રીમહાવીરદેવના જીવના જીવનની ગણના નયસારના ભવથી થઈ, એ જીવનની ગણના ધર્મપ્રાપ્તિથી થઈને ! એ ધર્મ કેણે આપ્યો ? મુનિઓએ જોયો ધર્મ પામ્યા તે મુનિવરોથી પામ્યા છે. ધનસાર્થવાદ (શ્રીકૃષ્ણદેવ ભગવાનનો પ્રથમ ભવ)ને ધર્મ મુનિઓએ જ આપ્યો છે ને ! એમ બીજાઓમાં સમજવું. પ્રથમ ભવમાં તેઓ પણ ધર્મ મુનિથી જ પામ્યા છે. આ રીતે જીવનથી ધર્મ તેમ ધર્મથી જીવન એમ પણ ઘટે છે. જગતને ધર્મ પમાડનાર ત્યાગી મુનિઓ જ

છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોથી થાય શું ? જ્ઞાન, સિદ્ધના જીવનને જ્ઞાન તો અનંત છે. તમારાં જ્ઞાન દર્શન તો પરિમિત છે, સિદ્ધનાં જ્ઞાન દર્શન અનંત છે. મન મજબૂત હોય તો કેઈ કેઈ વિચારો કરાય, વાણી જળ્ળાર હોય તો તેવી વાણીવાળો લલલલાને ધૂળાવે, હોલાવે, ધર્મીને અધર્મી ગનાવે, અધર્મીને ધર્મી ગનાવે, કાયાનું ગળ ધરાવનારો પહાડોના પહાડો હલાવે, ત્રણ યોગનું ગળ ગમે તેટલું તો ય પરિમિત જ્યારે સિદ્ધનું ગળ તો અનંત છે. આયુષ્ય કર્મને લીધે અર્હિનું જીવન મર્યાદિત છે જ્યારે આયુષ્ય કર્મ ક્ષય થયું હોવાથી સિદ્ધનું તો અક્ષય જીવન છે અને તેથી શ્વાસોશ્વાસની જરૂર જ ક્યાં છે ? મુદો એ છે કે ધર્મ જીવનને નિયમા પેઢા કરે છે.

સભામાંથી-શાશ્વત જીવન પેઢા કરાવનાર ધર્મ આ જીવનથી (માનવ જીવનથી) થાય ને !

હા, માટે તો આ વિષય રખાયો છે. અક્ષય જીવન ધર્મથી મળે છે અને તે ધર્મ મનુષ્ય જીવનથી જ આરાધાય છે. દેવોથી એવો ધર્મ થાય તેમ નથી. મનુષ્ય જીવનથી ધર્મ પેઢા થાય, થાય એ ખરું પણ થાય તો થાય, ધર્મ કરે તો થાય, નહિ તો એ જ મનુષ્ય સાતમીએ પણ જાય.

ધર્મવાળું જ જીવન રળીઆમણું છે :

ચંદ્ર વિના જેમ રાત્રી શોભતી નથી તેમ જીવન ધર્મ વિના શોભતું નથી. ચંદ્ર વિના રાત્રી કેવી લાગે ? કહે છે ને ઘોર અંધારી રાત, તે કઈ ? ચંદ્ર વિનાની. ચંદ્રવાળી રાત્રી જ રળીઆમણી લાગે છે તે જ રીતે ધર્મયુક્ત જીવન રળીઆમણું છે. ધર્મ વિનાના જીવનમાં તો ઘોર અંધારાર ભર્યો છે. દ્વિત્રિમ ફૂલ એક વખત રંગમાં ફુદરતીય સુંદર બનાવાયું હોય પણ બમરો ત્યાં ન આવે કેમ કે માત્ર દેખાવ છે. રસ નથી, રસ નથી

કહેવામાં આવે છે એમ નથી, લૂણ, નીમક વગેરે કહે છે. પંતળથી એક નવો સાધુ ગુજરાતમાં આવ્યો, વહોરવા ગયો. ભક્તિમાન શ્રાવિકાએ દૂધ બહોરાવ્યું. પછી સાધુએ કહ્યું, 'થોડા મીઠાકા ઉપયોગ કરના.' પંતળમાં મીઠું એટલે ખાંડ, સાકર વગેરે. શ્રાવિકાએ તો ચપટી મીઠું આપ્યું. નીમક તો ચપટી જ હોયને, હતું સફેદ, તે સાધુ ખાંડ જ સમજ્યા. એક પાત્રમાં લીધું પણ એને વિચાર થયો. દૂધ આપનાર શ્રાવિકા મીઠું (સાકર) આપવામાં આવી કૃપણતા કેમ કરે છે ! કરી સાધુએ માગ્યું, કરી શ્રાવિકાએ ચપટી આપ્યું. ભેદ ભાંગ્યો નહિ. સાધુ ઉપાશ્રયે આવ્યા, ગુરૂને (શ્રી કમલસૂરિજી મહારાજને) તે કહે છે, 'ચહાંકા લોગ મીઠા દેને મેં કયોં કૃપણ હય ? દેખીયે, દૂધ તો દિયા, મીઠા દો દફે માંગ લીયા તો ભી થોડા હી દીયા' ગુરુદેવ સમજી ગયા. ખુલાસો કરતાં પહેલાં પૂછ્યું, 'વો મીઠા દૂધમેં તો નહિ ડલવાયા હયને !' પછી સાધુને સમજાવી દીધું, 'ગુજરાતમેં મીઠા નીમકકો કહા જાતા હય' સાધુએ આખી જોયું, થુંકી નાખ્યું. એટલું સારું હતું કે દૂધમાં નહોતું નંખાયું.

મુદો એ છે કે લવાણથી ભોજનની જેમ જીવન ધર્મથી જ રળિ-આમણું છે. દીકરો ગમે તેવો હોય પણ બાપનો વિનય, તેની સેવા ન કરે તો તે શોભે ? વિનિત પુત્ર એક હોય તો ય બાપ તેને હજાર જેવો માને અને અવિનીત પુત્રો હજાર હોય તો શા કામના ?

દષ્ટિભેદ :

સભામાંથી-જનસેવા સંબંધી ખાસ બહેરમાં બહુ બોલાય છે. જનસેવા ખોટી નથી પણ એટલેથી જ સેવા અટકે નહિ. એ બિચારાઓની દષ્ટિ ટૂંકી છે, દષ્ટિ વિશાલ જોઈએ. જીવ માત્રની સેવા જોઈએ. પદજીવનિકાયની સેવા જોઈએ. વિશાળ દષ્ટિવાળાની સેવામાં સાચો ધર્મ છે, એવો ધર્મ સમસ્ત જગતનો

ભવ સઘળું ક્રમાયું, કિયું આવ્યું ભાગી,
ગાડું ભરીતે લાકડા, જોખરી હાંડલી આગે.

ગાહું ભરીને લાકડાં, જો સી કરણી કીજીએ, તુમ હસે જગ રાય :
 શુરુ શેઠનં જોખાખી ગયા, જો આત્માની ચોગ્યતા નેઈ શકયા.
 પોતાના અભિપ્રાયમાં પોતે કરેલી ઉતાવળ નેઈ શકયા. ઉતા-
 વળથી ક્યાસને પણ કઠીક ઢઢીં મનાય છે! મુનિએ હવે જોમાયું
 રહેવાનો. વિચાર કર્યો. શેઠે આ રીતે મુનિને લેઈ સમજાવ્યો.
 લક્ષ્મી સાર્થક તેજ છે જે ધર્મમાં વપરાય. દુનિયા પણ યાદ તેને
 કરે છે કે જેણે બીજાનું ભણું કર્યું હોય. માત્ર સ્વાર્થીજ જીવન
 ગાળનારને તો કોઈ યાદ કરશે નહિ. ઉલટું મુઆ પછી લોક
 ભાલશે, 'દુનિઆમાંથી એક જીવમગાર જોછો થયો!' મુદો એ છે
 કે જીવન તથા ધર્મ, ઉભય પ્રશંસનીય છે કે જેમાં ધર્મ છે. ધર્મ
 વિનાનું જીવન, જીવન નથી. ધર્મવાળું જીવન જરૂર પ્રશંસનીય
 છે. એક કવિ, જીવન કેવું જીવવું નેઈએ તે જણાવતાં કહે છે.
 જીવન આપા જગતમે, જગ હસે તું રાય;
 જીવન આપા જગતમે, જગ હસે જગ રાય.

જાનું જીવન, જીવન કંબુ
એક કાંવ, જીવન કંબુ
જળ તું આપા જગતમાં, જગ હસે જગ રોય.
એસી કરણી ફીણએ, તુમ હસે જગ રોય.
જન્મે ત્યાં પોતે રોય અને જગત હસે પળ મરે ત્યાં
પોતે કૃતકૃત્ય થયેલ હોય તો હસતો જાય અને જગત એવાને
માટે રહે, જીવનું તેનું પ્રમાણ. જોઈ જીવનમાં ધર્મ ન કયે
હોય, જીવનનાં ગળાં કાપ્યાં હોય, જોડાં માયાં કર્યાં હોય
ફગવાયે એવા હોય, કુલવાન સી છતાં ફાટી આંખે બીજ
મીઠાને જોયા જ કરી હોય, જીવનભર જૂઠું જોડ્યો હોય, કાચમાં
એનેક પ્રકારે ચોરી કરી હોય, તે મરતી વખતે હસે સી રીતે ?
એને તો એ વખતે એ બધું નજરે તરે, એની તો છાતી ફાટે,
બીજાઓ હસે એ જાડે ! મરતી વખતે સીકંદર હસ્યો કે રોય ?
કદો, રોય ! અને પુત્રીઓ આવક, એ પરમ આવક હસી.

જ્યેા. એવું ક્યારે ગમે? હવનને ધર્મ મળે નો થાય દાતાનના
દાતાન નેન. જ દોય એમ નથી, કનનનાં પત્ન છે. માથ કાંઈ,
મહાદાનાર જ્યેા. કદી આવક રોની પામેથી પાછા ન કદે નિર્ધન
પદકાઈ, કનનાં ય, ધર્મનાં વેચીને ય, જુદીની વીપ વેચીને ય નેનું
થાયને દીધું છે. આંગણથી આવકને પાછા વગવા દીધા નથી.

प्रणामार्थी:-महर्षि वरुण पञ्चानाम आग्रहो ?

હીકે એ. પણ હવે શું ? એ માંડ્યા પછીના સ્વપ્નાથી જઈ શું ? ધણી મળ્યા પછે ત્યારે કોઈ ન હોય, ધણી અને પછી એને માય, 'હાય હાય ! કહી બેઠીને ચ દયા કરી હોત નો હીક.' પણ હવે નો માંડી ! માંડ્યા પછીનું સ્વપ્ન ! એથી જઈ શું ! છતાં એ આગળના ભયમાં કોઈક સુધારો તથા કર્મના સમય કોઈક ઘડાંએ માય પડેલ પ્રત્યક્ષી એવો હોત નો મંદ. પણ શું હવે પેલા સુનિદ્રીએ જાગૃતાં ન હોય ? પાતાની પાલીથી એનેકને કર્મ પતાવો. મોઠે પાણી સુનિદ્રી સુનિદ્રી જાગતાં જ, સુનિદ્રી જાગતાં જ એવો દુર્ગી મુઠી, હોવાય નેવેલો હાથ લીધો

સાંચા પાઠે મનુષ્ય જીવનથી જ સાચા છે :

[illegible]

આવો ધર્મ મનુષ્ય જીવનથી જ સધાય છે. સંજ્યાતા વર્ષોની મર્યાદાવાળા કર્મભૂમિના મનુષ્યોથી જ આ ધર્મ સધાય છે. દેવતાથી ધર્મ સધાતો નથી, નારકીથી તો ધર્મ સધાય જ ક્યાંથી ?

તિર્યંચથી પણ તેવો ધર્મ સધાતો નથી. સંયમ ધર્મ માનવ સાધી શકે સ્યૂલિભદ્રે ધર્મ સાધ્યો, મોહના ધર્માં રહીને મોહને લાત મારી, ચોરાશી ચોવીશી સુધી નામ યાદ રહેશે. માત્ર ખૂબ હળદરથી પીળાં કપડાં કરી પહેરી ફરવાથી ધર્મની સાધના નથી. ધર્મની સાધના સંયમથી છે, ત્યાગ, વૈરાગ્યથી છે.

પ્રશ્ન—જનાવર ધર્મ પામે ?

સંયમ નહિ, દેશથી મનો પામે. અતિથિસંવિભાગ નહિ, જુકીના અગ્યાર અગર તેમાંથી કોઈ મનો પામે. તેવો સંયોગ મળે તો—મુનિનો ઉપદેશ, જ્ઞાતિસ્મરણ આદિથી ધર્મ પામે.

પ્રશ્ન—આજે ભરતમાં તિર્યંચ ધર્મ પામે ?

તિર્યંચ ભરતમાં જ છે એમ નથી. મહાવિદેહ, ઐરવતમાં પણ છે. તિર્યંચ જ્ઞાતિસ્મરણથી પણ ધર્મ પામે, વિદ્યાચારણાદિ મુનિ કે અન્ય મુનિઓના યોગે પણ ધર્મ પામે, મુનિમાં તેવી લઙ્ગિધ હોય, ઉપદેશ દે જેથી તિર્યંચ પણ મત લે, પણ તે સંયમ ધર્મ ન સાધી શકે. અરે છઠ્ઠે આરે પણ જીવ તેવા કોઈ મુનિના સંયોગે, જહારથી આવી ગ્રહેલા મુનિના યોગે કે જ્ઞાતિસ્મરણથી મનુષ્ય સમકિત પામે. સર્વવિરતિ ધર્મ પામે તેવી તો સ્થિતિ જ નથી. જ્યાં માછલાં ખાવા પડે તેવી એ જીવનની હાલત હોય છે.

જેનાથી શાશ્વત જીવન પમાય એવો ઉચ્ચ કોટિનો ધર્મ તો મનુષ્યજીવનથી જ સાધ્ય છે. આવી રીતે જેઓ જીવન તથા ધર્મનો સંબંધ સમજી, શાશ્વત જીવન સંપાદન કરવા, તેવું જીવન અપાવનાર સંયમ ધર્મને આરાધશે, સામર્થ્યભાવે કમશઃ વિરતિ આદરશે તેઓ પરિણામે સંયમ પામી અક્ષય જીવન મેળવશે. જેઓ જીવનને તેવા ધર્મમાં કેળવશે તેઓ તેવું જીવન મેળવશે.

સાક્ષ્યાગ દેન ઉપાશ્રય, બહેનવર : મુંબઈ
પાપ વદ ૧૩ રવિવાર : વિ. સં. ૨૦૦૩

મુક્તિનો માર્ગ

કોટિશઃ નમસ્કાર હો તે શ્રુતજ્ઞાનને !

વાચકવર શ્રીમદ્ ઉમાસ્વામિજી મહારાજ શ્રી નરવાઈસૂત્રના પ્રથમ સૂત્રમાં મુક્તિના માર્ગનું પ્રતિપાદન કરતાં સમ્યક્દર્શન જ્ઞાન અને આસ્ત્રિને બતાવે છે. મુક્તિમાર્ગનું વાચક આ સૂત્ર છે, મન્યદર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ । સૂત્ર છે વાચક, મુક્તિ માર્ગ છે વાચ્ય, શબ્દ હોયેલાં વાચક જ હોય જ્યારે અર્થ જ વાચ્ય હોય, જે કહેવાનું હોય તે વાચ્ય અને જે કહે તે વાચક. અર્થ જ હોં જે શબ્દો બોલી રહ્યો છું તે તમામ વાચકો કહેવાય અને ભાવ નીકળે તે વાચ્ય. જરૂર તો વાચ્યની જ છે, પણ વાચક વિના વાચ્યને કહે કોણ ? વાચક વિના, શબ્દો વિના, વાચ્યનું જ્ઞાન થાય જ નહિ. વાચ્યનું જ્ઞાન કરાવવામાં અનહદ ઉપકાર હોય તો શબ્દોનો છે, શ્રુતજ્ઞાનનો છે, જોવા શ્રુતજ્ઞાનને કોટિશઃ નમસ્કાર હો ! જગતભરના જીવોને શ્રુતજ્ઞાને ઉપકાર કર્યો છે, કરે છે ને કરશે કે જે ઉપકાર ન તો કેવલજ્ઞાન કરી શકે છે, ન તો મનઃપર્યવજ્ઞાન કરી શકે છે, ન તો અવધિજ્ઞાન કરી શકે છે કે ન તો મતિજ્ઞાન કરી શકે છે. બીજાં બધાં જ્ઞાનો મૂંઝા છે જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન તો બોલતું છે. જીવને મુક્તિ ભણી ચાલતું બતાવનાર શ્રુતજ્ઞાન છે. કેવલજ્ઞાન એ કામ નથી કરતું,

વાત છે ત્યાં એક પણ કર્મ નથી, કર્મનો અણુ પણ નથી. જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મ નાશ પામેલું હોય એટલે ત્યાં અનંત જ્ઞાનદર્શન ઝળહળતાં હોય, સાતા અસાતા વેદનીય કર્મના ક્ષયથી ત્યાં અનંત સુખ વિદ્યમાન છે. મોહનીય કર્મના મરી જવાથી (તેના સંહારથી) મૂંઝવણની ઝીણામાં ઝીણી માત્રા પણ આ મુક્તિમાં નથી. આ મુક્તિમાં ત્યારે છે શું? 'ખસ' આનન્દ! આનન્દ!! ને આનન્દ!!! આ મુક્તિમાં સતત આનન્દ, અહિં અનન્ત જીવન, અક્ષય જીવન છે કેમકે આયુષ્ય કર્મના પોતાના જ આયુષ્યનો અંત આવ્યો છે અર્થાત્ તે પોતે જ નાશ પામ્યું છે. નામકર્મનો નાશ થવાથી આ મુક્તિમાં જીવ અમૂર્ત છે, ગોત્રકર્મના નાશથી જીવનો જિંઘા નીચાપણનો પલટો ચાલ્યો ગયો છે, ખતમ થયો છે, ત્યાં અશુરુલઘુત્વ છે. જ્યાં અનંતજ્ઞાન છે, અનંતસુખ છે, અનંતજીવન છે, અનંતવીર્ય છે એ સ્થાનનું નામ છે મુક્તિ, એ મુક્તિના માર્ગે માટે આજનું પ્રવચન છે.

વાસ્તવિક મુક્તિનો માર્ગ રત્નત્રયી જ છે,
તેમાં પ્રથમ દર્શન જ હોય :

જે મુક્તિનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવ્યું, જે મુક્તિની ઇચ્છા છે તે મુક્તિનો માર્ગ નિર્દેશ કરતાં શ્રી ઉમાસ્વામિજી વાચકવર કહે છે, 'સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ' મોક્ષ કહેા કે મુક્તિ કહેા, એક જ છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર, આ ત્રણેય એટલે રત્નત્રયી, એ છે મોક્ષનો માર્ગ; મોક્ષનો માર્ગ એ જ છે, રત્નત્રયી જ છે. શુદ્ધ શ્રદ્ધા હોય, સુન્દરમાં સુન્દર, સમીચીન એવું જ્ઞાન હોય, જેનાથી આગળ કંઈ ન હોય એવું ઉચ્ચ ચારિત્ર હોય, આ ત્રણ હોય

તો ને સુદ્ધિનો માર્ગ છે: આ પ્રશ્નમાં વિદ્યાર્તા સુદ્ધિ
માર્ગનો પથિક છે. કેમમાં પ્રથમ દર્શન, જ્ઞાન પછી થાય.
પ્રથમ મોદાની શ્રદ્ધા પછી તેનું જ્ઞાન સુદ્ધિમાર્ગ કહેનારને ય
પ્રથમ તો દર્શન ન થાય, જ્ઞાન તો પછી પાળી શ્રવણથી થાય
અને પરમ સદાચાર, ચારિત્ર તો છેલ્લે આવે. લોકવ્યવહારમાં
પણુ જો ન કેમ છે. મદાન્મા પાસે જ્ઞાનો તો પ્રથમ તો દર્શન ન
થાય, તત્ત્વજ્ઞાન તો પછી થાય. મદાન્મા જોલે. પછી જ્ઞાન થાય
અને સરવાસ જાદ ચારિત્ર આવે. અર્ધિ નવો આવે ને પ્રથમ
તો દર્શન ન કરે ને ! મંદિરમાં જ્ઞાનો, પ્રથમ દર્શન ન ! આવા
વ્યવહારથી પણુ સીધી વાત છે કે પ્રથમ દર્શન ન હોય. સર્ય.
જ્ઞાને જો સુદ્ધિ મદાલયનો દરવાજો છે. દરવાજો ન પ્રથમ
દેખાય ને ! વ્યવહાર દેખાનો પણુ જો ન સમર્થન કરે છે.
વિદ્યાર્થીએ શિક્ષક પર પ્રથમ વિદ્યાસ જ રાખવો જોઈએ આડકે
વેપારીની પત ધારવી ન પરશે વેપારીએ આડકની પતી ન રાખવી
પડશે, તો ન સોદો થશે. વેચની દવા લેતા પહેલાં વેંધપર શ્રદ્ધા
રાખવી ન પડશે. શ્રદ્ધા વિના લેવાયેલી દવા અસર કરે ? ન કરે
અર્ધિ પણુ શ્રદ્ધા ન હોય તો શુભમહારાજ ગમે તેટલું જોલે પણુ
સાંભળેલું ખંખેરી નાંખે.

પ્રશ્ન—શ્રદ્ધા વિના ય વેંધની દવા, કાયદો તો કરે છે.

એ વેંધને જોલાવ્યો ત્યારથી ન શ્રદ્ધા સિદ્ધ થઈ ગઈ એ
વેંધે પોતાના બાપને, દાદાને, પરદાદાને, અમુકને તમુકને વ્યાધિથી
રહિત કર્યા છે. આટલી ય શ્રદ્ધા છે તો જોલાવાય છે ને ! એ ય ન
હોય છતાં ય આ તો એક. આર. સી. એસ. છે, એમ. ડી. છે,
માટે તેને જોલાવો ત્યાં ય તે ડીથી પર થઇ તો શ્રદ્ધાને ! વેંધ કે
ડોક્ટરની નામના હોય અને જોલાવાય ત્યાં ય સિદ્ધિ તો
શ્રદ્ધાની ન છે.

‘માર્ગ’ શા માટે કહ્યો તેને અંગે કોઈક આચાર્યની એક કલ્પના :

જેની દવા કોઈ લેતું નથી, તેને કોણ બોલાવે છે. વિના શ્રદ્ધાએ દવા અસર ન કરે. વિના તપાસે જેની તેની દવા પણ ન થાય. ભણતર પણ લેવાય જે અવળું ન ભણાવતો હોય. વ્યાખ્યાન પણ તેનું સંભળાય જે ઉંધું ન વેતરતો હોય. ઉત્સુકભાષીનું વ્યાખ્યાન ન સંભળાય. મુદ્દો એ છે કે સૌથી પ્રથમ શ્રદ્ધા જોઈએ, પછી સુંદર જ્ઞાન જોઈએ અને પછી જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ વિરતિ (ફલ) જોઈએ, આ ત્રણ હોય જ્યાં તે મોક્ષમાર્ગ. અર્થ ‘માર્ગ’ કેમ કહ્યો તેને અંગે કોઈ એક આચાર્યની કલ્પના આ મુજબ છે. આપણું સમકિત ઉપશમ ભાવનું તથા ક્ષયોપશમ ભાવનું છે, જ્ઞાન પણ ક્ષયોપશમ ભાવનું છે તથા ચારિત્ર પણ ક્ષયોપશમ ભાવનું છે. એનાથી મુક્તિ મળે નહિ. ક્ષાયિક ભાવનાં દર્શન, જ્ઞાન તથા ચારિત્ર આવે (થાય) ત્યારે મુક્તિ મળે. ક્ષયોપશમ ભાવમાં પ્રવેશ એટલે ચાલવા માંડ્યું માટે માર્ગ કહ્યો. ગમે ત્યાં જવા માટે ચાલવા માંડ્યું એટલે માર્ગ પડ્યા એ તો ખરું ને ! ત્યાં પહોંચાય પછી માર્ગ ન કહેવાય. ક્ષયોપશમભાવના દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રરૂપ માર્ગ ચાલતાં ચાલતાં ધીરે ધીરે તે ક્ષાયિક ભાવનાં થાય, મિથ્યાત્વ સર્વથા ક્ષય પામે, જ્ઞાનાવરણીયનો સર્વાંશે નાશ થાય, દર્શનાવરણીયનો તે જ રીતે અંત આવે, મોહનીયનો સદંતર સંહાર થાય એટલે તો મુક્તિ મળે. યતઃ અનેકજન્મસંસ્કારાત્ સંસિદ્ધિઃ ॥ ચાલવા માંડ્યું એટલે માર્ગ પડ્યા કહી શકાય.

‘માર્ગનો’ લક્ષ્યાર્થ :

આ એક કલ્પના છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન તથા સમ્યક્-ચારિત્ર, એ ત્રણ મોક્ષમાર્ગ. એ ત્રણેય પૂરા સમ્યક્ હોય તો તો બીજે સમયે મોક્ષ મળે. આમાંનું કયું તત્ત્વ સમ્યક્ છે ?

અમ્યદર્શન, દ્વાયિક બાવનું છે? ના. અમ્યદ્જ્ઞાન, કેવળજ્ઞાન છે? ના. અમ્યદ્વ્યારિત્ર, યથાજ્ઞાન વ્યારિત્ર છે? ના. અમ્યદ્વ્યાગાં મિથ્યાન્વની અપેક્ષાએ અમ્યગ દોવા છતાં એતર્કિ ને સીતીના અભાવે ખાલી છે. ત્રણેય અમ્યદ્ આંવે ના નો ખીંચે મગચે મૃદ્ધિ છે. 'માર્ગઃ' એકવચનમાં છે પણ અમ્યદ્દર્શન, જ્ઞાન, વ્યારિત્ર આંથે લઈ ત્યાં જાતુવચનના પ્રયોગ કર્યો છે. માર્ગનો અર્થ સાધન છે. કલ્પનાને વિચારી ગયા, હવે લક્ષ્યાર્થથી એ વસ્તુ વિચારીએ. એક દર્દીના માલીકે ઘરથી બહાર જતી વખતે, ઘરનાઓને, (જે દોય ને સ્ત્રી, પુત્ર કે નાકર વગેરેને) કહેતો ગયો કે 'કાકેભ્યો દધિ રક્ષનામ' કાગડાંઓથી દહિનું રક્ષણ કરવું. વાન એમ હતી કે ત્યાં કાગડાંઓ જાતુ ઉડતા હતા માટે તેમણે કાગડાંને ઉદ્દેશી કહ્યું એથી જીવતને દર્દી ખાવા દેવાય એમ તો નહિને! પેલા મૂર્ખાઓ ન અગત્ય અને કૃતરાત્રે ખાવા દે તો! કોઈ લઈ લેવો લીખારી આવીને ખાવા માટે અને પેલા ન રોકે તો! કહો, એ મૂર્ખા છે, કહેનારનો ભાવ સમજ્યા નથી. કાકેભ્યો એટલે દધ્યુપઘાતકેભ્યો સમજી જ લેવાનું હોય. 'દર્દીના ઉપઘાતક તમામથી રક્ષણ કરવું' એવો અર્થ છે. અહિં પણ લક્ષ્યાર્થ વિચારીએ. વ્યુત્પત્ત્યર્થ મુચ્યતે કર્મભિર્યસ્યામિતિ મુક્તિઃ અર્થાત્ જે ઠેકાણે કર્મથી મુક્તિ મળે તે મુક્તિ. માર્ગ એટલે રસ્તો. મુક્તિ એ સિદ્ધશિલા સ્થાનના અર્થમાં લઈએ તો 'માર્ગ' શબ્દ સુસંગત છે. સ્વરૂપાવસ્થાન જે મુક્તિ, તે મુક્તિમાં ઘટે નહિ, સિદ્ધશિલામાં જતાં લલે સમય માત્ર પણ ગમન ક્રિયા તો છે જ માટે ત્યાં 'માર્ગ' શબ્દ ઘટે છે. એ સ્થિતિ તો ઔદ્ભા ગુણ-સ્થાનકને અતે છે. અમદાવાદથી મહેમદાવાદ જવાનું માટે વસ્ત્રે રસ્તો, તેમ જ સરસપુરથી સારંગપુર વગેરે માટે સમજી લેવું. ઉમાસ્વાતીજી મહારાજ પોતે જ લાખ્યમાં તેનો ખુલાસો કરે છે. આ વિષય ગહન છે, એના ઉપર દિવસો સુધી વ્યાખ્યાન ચાલે

પાળુ તમે મારી સાથે આવી શકો (સમજી શકો) તેમ ન હોઈ
એ ઝીણવટમાં ઉતરવું બંધ રાખીએ. જૈનશાસન અતિ ખારીક
છે. પામનારા, સમજનારા, પરીક્ષક કેટલા ? ઘણા થોડા. ગીતાર્થ
શુરુ કાયમ કાઢી શકે એવું ઝીણું સ્વરૂપ છે. પાળુ એવું સ્વરૂપ
સમજનારા, મનન કરનારા, નિદિધ્યાસન કરનારા કેટલા ?

જૈનને શું રૂચે અને શું ખુરે ?

આપણો વિષય મુક્તિના માર્ગનો છે. સમ્યક્દર્શન, સમ્ય-
જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર ત્રણેય મળી મુક્તિનો માર્ગ થાય. અહિં
સમ્યક્ની વાત છે. દેવ તો ‘સુ,’ શુરુ તો ‘સુ,’ ધર્મ તો ‘સુ,’
તે જ રીતે દર્શન પાળુ સમ્યક્, જ્ઞાન પાળુ સમ્યક્, ચારિત્ર પાળુ
સમ્યક્. આ દર્શનને અસુંદર, અથોભનિક કાંઈ ગમતું જ નથી.
જ્યાં સુંદર રૂપવાપણું છે, અસુંદર ખુરેવાપણું છે ત્યાં છે જૈનત્વ.
જૈનને સુંદર (ઊંચું) રૂચે, અસુંદર (નીચું, હલકું) ખુરે. એમ
ન થાય, ત્યાં જૈનત્વ કેમ મનાય ? જૈનને સુંદર તરવો રૂચ્યા
વિના રહેજ નહિ, અસુંદર તરવો ખુર્યા (ખટકયા) વિના રહે જ
નહિ. આ છે લક્ષણ જૈનત્વનું. આ સ્થિત છે ? પોતે પોતાને જ
પૂછો ! જ્યાં ‘સુ’ પાણું, જ્યાં ‘સુંદરપાણું’ ત્યાં જૈન વધારે ઝુકે.

માત્ર બહારના દેખાવથી અંતનારાઓ પાગલ છે :

એક રાજા કરવા નીકળ્યો છે. કરતાં કરતાં થોડે દૂર જંગલમાં
જઈ પહોંચ્યો. ત્યાં એક આડ તળે એક ભીખારણુ બેઠી હતી.
વસ્ત્રોનું ઢેકાણું નહેાતું, કાયાં તૃયાં વસ્ત્રો જોળે ધારણ કર્યાં છે
એવી આ ભીખારણુ સુંદર રૂપવાળી હતી, દેખાવડી હતી. રાજા
આને જોઈને બાન બૂઝ્યો. સીપાઈને હુકમ કરી તેણીને ઘોડા
ઉપર લઈ લીધી, નગરમાં લઈ ગયો, અંતઃપુરમાં રાખી લીધી,

સાળી બનાવી દીધી. મિનિટોમાં મામલો ફરી ગયો. ઘડી એ ઘડીમાં તમામ સ્થાન ફરી ગયું. જંગલમાં નાની નાની મોટા મોટા, કાઠ્યાં તુટ્યાં વગેરે ચ વેળાની નોંધતાં મળતાં નેળીના દેડા હીરચીરથી દંડાયો, શરીર સુવાળું નથા ઝેંચવાનના કિંમતી અલંકારથી ડોળવા લાગ્યું, તુલસી અમ્મના એ દંડા દૃઢ માગી ખાનારીને સોના ચાંદીના બાજનોમાં સુંદરમાં સુંદર, સ્વાદિષ્ટમાં સ્વાદિષ્ટ રસાઈ મળવા લાગી. નેળીને આ કેમ? આપ્યું? કે? કે? પાત્ર એક પ્રકારના શુભ છે. એકાદ આવા બાહ્ય શુભથી બાહ્ય જીવનનો આવો પત્રો થાય, મોટેલમાં પોંડેથી જવાય તો અંતર શુભ આત્મામાં પરિવર્તી જાય તો શિવ મોટેલમાં જઈ વસાય તેમાં નવાઈ શી? જુઓ, ખૂબી કે ગત તો આ રખડતીને બનાવેલી સાળીમાં અંતર્મ ગયો છે, તેણીને તે ઘણી સારી રીતે રાખે છે, અંતઃપુરમાં પાત્ર ઉચે દરજ્જે ગમે છે આટલું છતાં ય પેલીનું દિલ ખુશ થતું નથી રાત્ર તેણીને રીઝવવા, રાત્ર રાખવા ખાનપાન, હીરચીર, કિંમતી અલંકારો, માનસન્માનાદિથી તમામ પ્રયત્નો કરે છે છતાં ય તેણી પ્રસન્નચિત્ત જાગૃતી નથી. ક્યા કારણે તેમ છે તે જોઈશું પણ રાત્ર આવા પાત્ર પાછળ મોહવશ પાગલ બન્યો છે. માત્ર બહારના દેખાવથી અંતઃ જનારાઓ અજ્ઞાન છે, પામર છે.

જૈનને તે ન પોપાય:

આવા સ્થાને જે કાંઈ કહેવાય ત્યાં કેટલાકને સંકુચિત વૃત્તિ લાગે છે. કેટલાકો કહે છે, ‘સંકુચિત વૃત્તિ ન આલે, તમારામાં સંકુચિત વૃત્તિ છે, બીજે વિશાલ વૃત્તિ છે.’ વાત ખરી છે. અહીં સંકુચિત વૃત્તિ જ છે, અહીં મર્યાદા છે. ભગવાન કહે તેમ જ વર્તવાનું છે. જૈન તે જ કહેવાય કે જે શ્રી જિનેશ્વર ભગવાન કહે તે જ માને, ત્યાં જ જુકતો હોય. બહારના દેખાવથી અંત-

જૈનની ‘કુ’ થી કટ્ટી હોય, ‘સુ’ થી સહી હોય:

જૈનદર્શનમાં આપણે કહી ગયા કે બધું જ સુંદર જોઈએ અસુંદરતાની તો વાત જ નહિ. તમામ સુંદર જોઈએ. સમકિત (દર્શન) તો સુંદર જોઈએ, જ્ઞાન પણ સુંદર જોઈએ, ચારિત્ર પણ સુંદર જોઈએ. દેવ ‘સુ’ જોઈએ, ગુરુ ‘સુ’ જોઈએ, ધર્મ ‘સુ’ જોઈએ, ‘કુ’ ની વાત કરવી જ નહિ. ‘કુ’ થી કટ્ટી કરે અને ‘સુ’ થી સંબંધ રાખે તે જૈન. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર સુંદર હોય ત્યારે જ અશુભ કર્મો ટળે, કર્મો ટળે એટલે મુક્તિ મળે, મુક્તિ મળે એવી ઘણી આવી જવાની આશા સુંદર છે. એ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રથી ફળે મારે જ કહ્યું કે સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન તથા સમ્યક્ચારિત્ર એ મુક્તિનો માર્ગ છે. તત્ત્વ માત્રનું ઝીણામાં ઝીણા સ્વરૂપે વર્ણન, આ દર્શનમાં છે. આવા જૈન દર્શનનો અનુયાયી જૈન બધે જીકનારો ન હોય, એનું જીકું ‘સુ’ સાથે હોય, ‘કુ’ સાથે કાયમના કીટ્ટા હોય.

ભીખારણને ભૂલશે નહિ અર્થાત્ ભીખારણના દૃષ્ટાંતને ભૂલવાનું નથી; તે આગળ વિચારીએ. એમાંથી સાર લેવાનો છે. રાજાની રાણી બનવા છતાં, તમામ વાતે સાદાણી છતાં એ ભીલડી ભીખારણ ઉદાસ રહે છે એથી રાજા પણ વ્યથ રહે છે. રાજાએ એક વખત શાંતિથી તેણીને અપ્રસન્નતાનું કારણ પૂછતાં તેણીએ કહ્યું, ‘બધુંય આપ્યું પણ ચણોડીનો હાર ક્યાં?’

ચણોડીનો હાર ક્યાં?

જંગલમાં ચણોડીનો હાર પહેરનારની નજર ખીન્ને ક્યાં જાય? દુનિયાની પણ એ દશા છે. વિષયોનો અનાદિનો એવો અભ્યાસ છે કે સુંદર ધર્મ કરણીમાં ય ધ્યાન ત્યાં જાય, ત્યાં ય એમ થાય કે, ‘બધુંય ખર્ચું પણ આ (વિષયો) ક્યાં?’ જેમ પેટી ભીખારણને થયું કે ‘ચણોડીનો હાર ક્યાં?’ વિષયો છે ચણોડીના

હારના સ્થાને, તેને ઈચ્છનારા છે તેના બીખારીઓ. ધનંક્રિયામાં ય બાયડી, સંતનિ, ધન, વ્યાપારદિ યાદ આવે, વ્યથા ગતાવે એ બીખારીપણું તરિ ના બીજું શું છે ? કોઠા કે ચળોડીના હાર માટેની ઘેલછા છે. ચળોડીના હાર આપવા છતાં ય એ ના સૂઝવા લાગી, શરીરે કૃશ થતી ગઈ. રાજાએ મંત્રીને તેણીના સ્વાસ્થ્ય માટે ઘટતું કરવા કહ્યું. મંત્રી હોનો અનુભવી. તેણીને એક જૂદા મહેલમાં રાખી. પત્તર સત્તર દિવસમાં ના એ આજી-તાજી થઈ ગઈ. તેણીને તેવી જોઈ રાજા રાજી રાજી થયો, અને મંત્રીને જોઈ પૃથ્વી ને મંત્રીએ કહી ગતાવ્યો.

ભીખારણુ તે ભીખારણુ !

એ મહેલ કે જ્યાં તેણીને રાખવામાં આવી હતી ત્યાં ઘણી ખારીઓ, ગોખલા વગેરે હતા. ત્યાં ભોજન જતું એટલે પેલી દરેક ગોખલે, ખારીએ ટુકડો ટુકડો મૂકતી ફરતી, ‘ઓ માખાપ, ટુકડો આપજો.’ એમ બોલતી અને ટુકડો મોંમાં મૂકતી. આ રીતએ રાજ કરવાથી તે પાછી હતી તેવી સાજતાજી થઈ ગઈ હતી. મંત્રીએ રાજાને એ નજરેનજર બતાવ્યું અને પછી કહ્યું : ‘રાજન્ ! જાત એવી ભાત ! ઉચ્ચ તે ઉચ્ચ અને નીચ તે નીચ. આપને આ એટલા ન શોભે માટે જ્યાંથી લાવ્યા ત્યાં જ વિદાય કરી દો.’ રાજા તેને જંગલ લેગી કરે છે અને તેને પણ ત્યાં જ આનંદ આવે છે. વસ્તુની પરીક્ષા ન હોય ત્યાં એમ જ હોય. ભીખારણુ તે ભીખારણુ !

પ્રથમ સમ્યક્દર્શન જ જોઈએ :

હુનિયાના છવોની પણ એ જ દશા છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ, સંયમ, ત્યાગ વગેરેમાંથી વિષયોના ટુકડાઓ તરફ તેઓ દોડ્યા જાય છે. અનાદિથી એનો અભ્યાસ હોઈ ત્યાં આનંદ આવે છે, ત્યાંનું આકર્ષણ ખેંચે છે, એમાં વ્યથ રહે છે. એ શી રીતે મુધરે ?

એની સુધારણા માટે આ પ્રયાસ છે, પ્રવચન છે. ત્યાંથી પાછા ફરાય એટલે સુંદર દર્શન, સુંદર જ્ઞાન, સુંદર ચારિત્ર સાંપડે. એ ત્રણ, એ સુંદર ત્રણ તે મુક્તિનો માર્ગ છે. યાદ રાખો, મુક્તિના માર્ગની માહિતી માટે વાચકવર શ્રી ઉમાસ્વાતિ-જીનું એક જ સૂત્ર પર્યાપ્ત છે, ગોળી રાખો, સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ ॥ મુક્તિના માર્ગ માટે ત્રણ વસ્તુ કહી, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ ચારિત્ર. વાત ખરી પણ પ્રથમ શું ? ત્રણેય સાથે (એકી સાથે) આપી શકાતાં નથી. પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન જ (સમકિત જ) આપી શકાય છે. મુનિ-વરો પ્રથમ એ જ આપે. ભગવાન મહાવીરદેવના જીવ નયસારને, ભગવાન શ્રી ઋષભદેવના જીવ ધનાસાર્થવાહને મુનિવરોએ પહેલું સમકિત જ આપ્યું છે ને ! તમામ તીર્થંકરો (તેમના જીવો) માટે એ જ નિયમ કે તેમના ભવો સમકિત પ્રાપ્તિથી જ ગણાય પહેલાં મિથ્યાત્વ દૂર કરવાનું હોય, કચરો કાઢવાનો હોય. વ્યાધિને દૂર કરવા ઈચ્છનાર વૈદ્ય પણ પહેલાં જૂલાળ આપે. કોઠો સાફ કરવાનું કામ પહેલું હોય, પછી માત્રા અપાય. કોઠો સાફ કર્યા વિના માત્રા અપાય તો મળથી ભરેલો કોઠો એ માત્રાને ય ખાઈ જાય. કોઠામાં મળ ગાઢ બાજયો હોય તો તેને કાઢનાર નેપાળો જ જોઈએ. મિથ્યાત્વનો મળ આત્મા સાથે અનાદિથી જોતપ્રોત છે. એ કાઢનાર નેપાળો તે જ સમ્યગ્દર્શન છે. કુદેવ, કુશુરુ, કુધર્મની રુચિ અનાદિની દૂર કરી સુદેવ, સુ-શુરુ, સુધર્મની રુચિની સ્થાપનાની જરૂર પ્રથમ છે. ખોટાં તત્ત્વોની રુચિ દૂર કરી સુતત્ત્વોની રુચિ થવી તેનું નામ સમ્યક્ત્વ. શ્રદ્ધા વિના જ્ઞાન ન હોય. સામાન્ય ભણવા ગણવામાં પણ પ્રથમ શ્રદ્ધા જોઈએ. વર્ષો સુધી શ્રદ્ધા વિના ભણાય ? શ્રદ્ધા વિનાનું જ્ઞાન અજ્ઞાન છે. શ્રદ્ધા સફળરુચીને સાંપડે અને સ્થિર થાય. શુરુ પાસેથી પ્રથમ શ્રદ્ધા મળે, જ્ઞાન તો પછી મળે. ચારિત્રનો

નંખર છેલ્લો છે. શ્રદ્ધા થઈ એટલે ખીલતને આવવાને માર્ગ છે. શ્રદ્ધા નથી ત્યાં ગભરાટ છે. વસ્તુ પર શ્રદ્ધા થઈ પછી ગભરાવાની જરૂર નથી. શ્રદ્ધા એ શુભ છે, દષ્ટિરાગ એ દોષ છે.

પ્રશ્ન—સુદેવાદિ જાણવા માટે પ્રથમ જ્ઞાન તો જોઈએ ને ?

એ જાણવાનું જ્ઞાન પ્રથમ એ ખરું, પછી શ્રદ્ધા, આવશ્યક એ જ્ઞાન પ્રથમ જોઈએ પણ અહીં વાત છે સમ્યક્જ્ઞાની. સમ્યક્જ્ઞાન, એટલે ક્ષાયિકભાવનું સમ્યક્જ્ઞાન અર્થાત્ કેવળજ્ઞાન. એ પ્રથમ શ્રદ્ધા વિના ક્યાંથી થાય ? પ્રથમ શ્રદ્ધા થાય, જ્ઞાન ભણે, સિદ્ધાન્તનું અવગાહન કરે. એમ કરતાં કરતાં સમ્યક્જ્ઞાનની (કેવલજ્ઞાનની) ક્ષણ (સોનેરી ક્ષણ) સાંપડે.

પ્રશ્ન—શ્રદ્ધા થયા પછી દષ્ટિરાગ થઈ જાય છે ને ?

વાત શ્રદ્ધાની છે, દષ્ટિરાગની નથી. દષ્ટિરાગ થયો એટલે શ્રદ્ધા ક્યાં રહી ?

દષ્ટિરાગી તો નિર્ગુણીને પણ શુભી માની લે, એને ન છોડે. શ્રદ્ધાન્વિત હોય તે તો વાસ્તવિક હોય, સમીચીન હોય તેને જ માને. શ્રદ્ધા એ શુભ તથા શુભી પ્રત્યેનો રાગ છે, જ્યારે દષ્ટિરાગ તો વ્યક્તિ પરત્વે છે. દષ્ટિરાગમાં એકાંત મોહ છે. દષ્ટિરાગ થયો એટલે કહો કે ચશ્માનો કાચ ખદલાઈ ગયો, જે નંખરનો કાચ જોઈએ તે ખદલાઈ ખીલ નંખરનો કાચ આવી ગયો. પછી વાસ્તવિક ક્યાંથી દેખાય ?

પ્રશ્ન—શ્રી ગૌતમસ્વામીજીને કયો રાગ હતો ?

શુભરાગ હતો, શુભીનો રાગ હતો. ત્યાં દષ્ટિરાગ નહોતો. ગૌતમસ્વામીજી કે જેઓ પ્રથમ ઈંદ્રભૂતિ તરીકે ઓળખાતા એ કાંઈ મામૂલી (સામાન્ય) વ્યક્તિ નહોતી. તેઓ ચૌદ ચૌદ વિદ્યાના જાણકાર હતા, પોતાને સર્વજ્ઞ કહેવરાવતા હતા. મહાવીરને સાચા સર્વજ્ઞ જાણ્યા પછી જ સ્વીકાર્યા છે, પછી જ ત્યાં

હવન સમપ્યું છે. દેવળ એમનો પરમાત્મા પરત્વે ગુણગણ હતો. દેવલજ્ઞાન અટકાવનાર દુષ્ટિરાગ નહિ પણ જરૂર સ્નેહરાગ હતો, જે એમને અનેક લવોના સંબંધયોગે હતો, તે ટળ્યો એટલે દેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. એક વહાણમાં એકા. વહાણમાં એકવાનો ઉદ્દેશ કિનારે પહોંચવાનો છે. કિનારે પહોંચ્યા પછી વહાણને પકડી ન રખાય. ગૌતમસ્વામીજી પણ લગભગ કિનારે પહોંચેલા, પણ પૂર્વલવોના પરમાત્માના હવ સાથેના સ્નેહયોગે તેમણે વહાણ પકડી રાખવા જેવું કરેલું, એ મૂક્યું કે તરત કિનારે ચઢી ગયા (કિનારે આવ્યા તો હતા જ, માત્ર સપાટી ઉપર પગ મૂકવાનો જ ખાકી હતો), પાર પામી ગયા.

કોઈનો ઉપકાર હોય ત્યાં કેમ વર્તવું ?

પ્રશ્ન—કોઈનો ઉપકાર હોય, કોઈથી ધર્મ પામ્યા હોઈએ, પછી તે આત્મા પતિત થાય, અલિત થાય તો પણ તેનો ઉપકાર કેમ બ્રહ્માય ?

તેનો ઉપકાર કબૂલવામાં વાંધો નથી. વાંધો તેનું સ્થાન કબૂલવામાં છે. ‘મને ઉપકાર અમુકનો’ એમ કહેવાય પણ સાથે એમ કહી શકાયને કે, ‘મને તો માર્ગ પમાડ્યો પણ પોતે ટકી શકેલ નથી.’ ઉપકાર કબૂલાય પણ ત્યાં માર્ગસ્થિતને જેમ થાય તેમ વંદનાદિ વ્યવહાર ન કરાય, તેને સર્વોત્તમ ન ગણાવાય, ન કહેવાય.

સભામાંથી:—શૈલકળતા ઉપકારને કારણે તેમની પતિત અવસ્થામાં પંથકજી ત્યાં પડ્યા રહ્યાનું દર્શાવે તો છે ?

એ દર્શાવે ઘણું સુંદર છે, વિચારણીય છે પ્રથમ વાત તો એ કે શૈલકમાં મૂલમાં ખામી નહોતી, એ કાંઈ ચોથા વનથી પતિત નહોતા થયા, મૂલ ગુણથી ભ્રષ્ટ નહોતા થયા. ખીજી

મારવામાં હું હિંસા માનતો નથી, જે જીવો મરવા જ સરળ થેલા છે માટે તેમને મારવામાં ધર્મ છે.' આવાં આવાં વાક્યોથી, પ્રચારેથી હિંસાનો અનાચાર ફેલાવનાર પાપાત્માની તથા એવા પાપકાર્યની પ્રશંસા સમકિતી ન કરે દુનિયા ભલે પૂજે, સમકિતીને તો નત્વ સાથે સંબંધ છે. હિંસાનો પ્રચાર અહિંસાના નામે થાય ત્યાં સમકિતીની નજર પણ ન હોય, પ્રશંસા તો હોય જ શાની ? હા ! શ્રદ્ધાળુને એમ થાય કે - 'આ આત્માને પણ પ્રભુ શાસનની અહિંસા, સત્ય, ત્યાગ સમજાય, એતું પણ ભલું એ રીતે થાય.' સમકિતીની આ ભદ્રભાવનામાંથી એ પણ બાકાત ન હોય સામાન્ય બાહ્ય ત્યાગને જોતાં હૃદયમાં આવી ભાવના જૈન જરૂર કરે પણ દુનિયાની જાહેર પ્રવૃત્તિ કરનાર છતાંય ધોર હિંસા તથા તેવો પ્રચાર કરનારની અતુભેદના સમકિતી શી રીતે કરે ? મુદ્દા એ કે જ્ઞાન તેને જ કહેવાય કે જે શ્રદ્ધાને ડોલવા ન દે, બગડવા ન દે, વિપરીત થવા ન દે.

જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં, કરે કર્મનો ખેડ :

પ્રથમ શ્રદ્ધા, છેલ્લે ચારિત્ર અને વચ્ચે જ્ઞાન, મુક્તિના માર્ગનો આ ક્રમ છે. મોક્ષે જલું જ હોય તો પ્રથમ શ્રદ્ધા અબાધિત રાખવી. ચારિત્ર. ઊંચું ક્યારે પળે ? તેવું જ્ઞાન હોય તો. કહ્યું છે કે—

જ્ઞાની શ્વાસો-શ્વાસમેં કરે કર્મનો ખેડ,

અજ્ઞાની કોટો ભવે કરી શકે ન જેડ.

અજ્ઞાની જે કાર્ય કોટો વર્ષો સુધી, કોટો જન્મો સુધીય ન કરી શકે તે કામ જ્ઞાની એક શ્વાસોશ્વાસમાં કરી શકે છે. સમગ્ર કામ કરે તે ડાહ્યો, તે જ્ઞાની જ્યારે કામ થાય ત્યારે તો એક શ્વાસોશ્વાસમાં જ થાય છે ને ! અંતરાય તરે, કામકસોબી પ્રાપ્ત થઈ કે તરત તે શ્વાસોશ્વાસમાં ચિદ્ધિ, કેવળજ્ઞાન આ શાથી ?

આવશ્યક જ્ઞાનથી અગાધિત શ્રદ્ધા હોય અને દ્વૈપાપશમભાવનું સમ્યક્જ્ઞાન થાય, એ બે ભેગાં થાય એટલે એક અંતર્મુક્તિમાં કોઈક આત્માને ભાવ આરિત્ર પેદા થાય, અને એ થયું એટલે દેવગજ્ઞાન આવી મળે. ભરતચક્રીએ એમ જ કયું ને ! ભરતચક્રી, છ ખંડના સાલીક. એમના આરંભ પરિચય 'મહા' કહેવાય, એ મહાઆરંભી, મહાપરિચયી. એમને આવક ધર્મ ન હોય. ચક્રીને શ્રદ્ધા હોય, દેશવિરતિ ન હોય. એ છોટે ત્યારે બધું છોટે.

પ્રશ્ન : નીર્ધાર માટે કયો નિયમ ?

એ જ નિયમ એ જ ગદ્ગુરુ જાને, નાથ જાને પણ આવક ધર્મ, બાર વ્રત ન હો. ભરતચક્રવર્તીએ આરિસામૂવનમાં દેવગજ્ઞાન મેળવ્યું, સાથી ? સમ્યક્જ્ઞાનથી એમને સમ્યક્જ્ઞાનથી ત્યાં ભાવઆરિત્ર આવ્યું એટલે સાથી એ ઘડીએ પાકી કર્મની સ્થિતિ તોડી

પ્રશ્ન : પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્પિને પણ એમ જ ને !

એમણે તો પહેલું આરિત્ર લીધેલું છે, રાજવેભવ છોડી સંયમ સ્વીકારેલ છે. મનની ભાવનાની એમની ઘટના તો ત્યાર પછીની છે. ભરત મહારાજાએ એવી કોઈ વિધિ કયાં કરી છે ? મુદ્દો 'જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં કર્મ ક્ષય કરે એ છે. ભરત મહારાજામાં જ્ઞાનદશા પ્રવૃત્તિમાં લગતી હતી. શ્રદ્ધા અજળ હતી તો સંયોગે સમ્યક્જ્ઞાન યોગે ભાવઆરિત્ર પેદા થઈ ગયું સ્ત્રીને મુક્તિ છે જ. મરુદેવા માતા આ યુગમાં પ્રથમ દેશાન્તરંગ છે.

કેમ તો દર્શન, જ્ઞાન તથા આરિત્ર છે. પ્રથમ અજળ શ્રદ્ધા નોંધએ, પછી સમ્યક્જ્ઞાન, પછી યથાખ્યાત આરિત્ર, એટલે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય. ત્રણેય સાથે એકી વખતે પ્રથમ જ તો મરુદેવા માતાને, મળ્યાનો એક જ દાખલો છે. પુરુષનો દાખલો તો નથી જ. આ દેશાન્ત તો સ્ત્રીની મુક્તિની સિદ્ધિ કરનારું મહાન કારણ છે, પ્રથમ મુક્તિનો દરવાજો ઉઘાડ્યો મરુદેવા માતાએ, બંધ થયો જાંબૂવામીછ પછીથી.

સલામાંથી : જેઓ સ્ત્રીને મુક્તિ નથી માનતા તેઓ મરુદેવાને સ્ત્રી માને છે, તેમની મુક્તિ માને છે ?

સ્ત્રી માને જ, પણ મુક્તિ નથી માનતા. મહિનાથને મહિનાથ કહી દીધા તેમ તો અહિં જને તેમ નથી. તેમનામાં ત્રેલોક્યસાર નામના ગ્રંથમાં ‘સ્ત્રીવેદે આટલા અને પુરુષવેદે આટલા મોક્ષે જાય એવો ઉદ્દેશ છે. એ ઉદ્દેશ હોવાથી છટકવા ખોટો ખચાવ કરવામાં આવે છે કે, ‘હોય તો પુરુષ પણ સ્ત્રીનાં કપડાં પહેર્યા હોય અને તેવો ભાવ આવી જાય તો મુક્તિ થઈ જાય,’ પણ એને પૂછાય કે, તો તો સ્ત્રીવેદે લખાય; સ્ત્રીવેદે શા માટે લખ્યું ? બીજી કલ્પના એવી છે કે, ‘મરીને સ્ત્રી થવાની ભાવના થઈ હોય, તેમાં સિદ્ધિ થાય તો સ્ત્રીવેદે.’ પણ આ કલ્પના ય સંગત નથી કારણ કે મરીને સ્ત્રી થવાનો ભાવના તો શુભ જ ન કહેવાય, એ તો મહામોહ છે ત્યાં વળી મુક્તિ ક્યાંથી મળે ? તાત્પર્ય કે થીગડાં દીધાં છે. ચોર ચોરીને જતાં જતાં માર્ગમાં વેરાઈ જાય, તેના આધારે પગી પકડી પાડે. અહિં પણ ‘સ્ત્રીવેદે આટલા મુક્તિ ગયા’ એમ લખાયું તો ખરું, એવો ઉદ્દેશ તો ખરો એટલે આવા ખચાવો કરાયા પણ તે ચાલે ?

જીવ નિત્યમુક્ત ખરો ?

પ્રશ્ન : વૈદિકો નિત્યમુક્ત કહે છે ત્યાં શું સમજવું ?

એમ કહેનારા વૈદિકો નહિ, વેદાન્તીઓ નહિ પણ વેદીઆ ઠાર છે. જો નિત્યમુક્ત જીવ હોય તો ઉપદેશના ગ્રંથો શા માટે ? અમુક વસુંધરાને અમુકે ઉપદેશ આપ્યો, એમ શાથી ? યાજ્ઞવલ્કે શિષ્યની મુક્તિ માટે સૂત્ર રચ્યું તે હોય ?

પ્રશ્ન : સમર્પિ તો નિત્યમુક્ત ખરાને !

ના. તે તો ગગનના તારા છે. તારાનાં વિમાન છે કે જે દૃશ્યમાન છે. તેમાં વસનારાએ મરવાનું તો છે જ.

જૈનદર્શન ક્યાદવાદ છે એટલે એ તત્ત્વને પણ જૈનદર્શન ઘટાવી શકે. નિશ્ચયનયથી આત્મા નિત્યમુક્ત છે આત્મા અંતરથી અવશ્યે નથી. કર્મથી દળાયેલો ભલે છે પણ જે આત્મપ્રદેશોએ અનંતી જ્ઞાનવર્ગણ છે ત્યાં હિનુષ નથી. એ ટોળે તો તો ચેતન જડ થઈ જાય. આ દૃષ્ટિએ આત્મા નિત્ય મુક્ત છે. જેમ ખાણુ-માંનું સોનું સ્વરૂપે તો સોનું જ છે, ગમે તેટલી માટી એને વળગેલી હોય પણ સ્વરૂપે એ સોનું છે એમાં ના નથી. એ સોનું જો માટીમય થઈ જાય તો તો એ ખાણું જ નકામી. જો આત્મા પણ ચેતન સ્થિત થઈ જડ થઈ જાય તો કહી મોઢે ન જાય. જડ થયા પછી એ છુવ જ શી રીતે કહેવાય ? ખાણુમાંનું સોનું સ્વરૂપે સોનું ખરું પણ તેની માટી કાઢ્યા વિના તેનામાં અગકાદ આવે નહિ. બજારમાં ચોકસી કે અવેરીને ત્યાં એ સોનાના મૂલ્યે વેચાય નહિ. એનાં મૂલ્ય સુવર્ણ તરીકે અંકાય નહિ, ને જ રીતે કર્મમલથી દૂર થયા વિના આત્મા નિર્મલ સ્વરૂપે અગકે નહિ. જૈનશાસ્ત્રન તો સાગર છે, દુનિયાની બધી નદીઓ એમાં સમાય. તમામ દર્શનના નયો આ ક્યાદવાદ દર્શનમાં ભળે, મળે, અપેક્ષા-વાદથી બધું ઘટે. પણ વાસ્તવિક મુક્તિની અપેક્ષાએ છુવને નિત્યમુક્ત ન ઘટાવાય.

અખંધતા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય ?

સમ્યગ્દર્શન હોય, સમ્યગ્જ્ઞાન હોય, યથાખ્યાત આશ્રિત આવે એટલે તેરમે ગુણહાણે કેવળજ્ઞાન થાય. યાદ રાખો સર્વ સંવર તો ચૌદમે ગુણ સ્થાનકે આવે. અયોગીતા ત્યાં થાય. ચૌદમે અયોગીતા અખંધતા આવે ત્યાં સુધી તો સાતાવેદનીય પણ છે ને ! મુક્તિ મેળવવામાં તો તે ય ન જોઈએ. ડોઝડં તો દૂધ-પાકથી પણ ભરાય, ઘેંસથી પણ ભરાય, દૂધપાકનું લોખન ભારે, ઊલટો પ્રમાદ કરે. અહિં પણ સાતા, આદિ શુભ કે અશુભ બંધમાં કંઈ ન જોઈએ.

તીર્થંકરની તુલના !

પ્રશ્ન:—તીર્થંકરની તુલના અગર તીર્થંકર સાથે કોઈની તુલના થાય ? તીર્થંકરની તુલના ? તીર્થંકરની તુલના જ ન હોય. એમના શાસનના શ્રેષ્ઠ મહર્ષિઓ, ખંધકજી જેવા, જીવતા ખાલ ઉતરે છતાં સમભાવમાં અડગ રહે, તેવા સાથે તુલના કરે તો ય તે ઉન્માર્ગી ગણાય. સ્વયંભૂરમણને કોઈની ઉપમા ઘટે ? મૂર્ખાઓ એને બીજા સાથે ઘટાવે ત્યારે શાસનના ઉચ્ચ મહર્ષિ સાથે ન સરખાવાય તો હિંસાના પ્રચારક સાથે તુલના તો થાય જ શી રીતે ? ‘તુકશાન કરનાર પ્રાણીઓને મારવામાં હિંસા જોતો નથી. એને મારવામાં ધર્મ છે.’ એવું કહેનાર અધમ પ્રાણી સાથે તીર્થંકરની તુલના પણ અધમ આત્માઓ જ કરે. એવાઓ નામના જોન છે. જોનાભાસ છે, ચાંદલો કરે જોન ગણાવા અને ન કાંવે ત્યાં ભૂંડી નાંખે એ જોન છે ? ક્યાં પામરાતમા ! ક્યાં તીર્થંકર ને ક્યાં અન્ય !

ઉપસંહાર !

તમે તમારી શ્રદ્ધાને ટકાવી રાખો. ગંગા ગયે ગંગાદાસ, જમના ગયે જમનાદાસ ન બને. “અમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગ છે”; માટે પ્રથમ શ્રદ્ધાને અડગ રાખો, આગળ વધવું હોય, સામર્થ્ય હોય, સંયમમાં જીવન અર્પવું હોય તો અહિં આવો, નહિ તો દેશવિરતિ ધારણ કરો, જ્ઞાનનો ખપ કરો.

મોક્ષ છે એ નક્કી છે, મોક્ષની શ્રદ્ધા પણ છે, મરજી પણ છે, માટે તો આ પ્રવચન છે. શ્રી ઉમાસ્વામિજી વાચકવરે એક સૂત્રમાં બતાવેલો માર્ગ કહી બતાવ્યો છે તે શ્રવણ તમે કરેલ છે યથાશક્તિ અમલ કરી, આગળ વધી, મુક્તિના માર્ગે ચડી, તેમાં આગળ વધી મુક્તિ મેળવો એટલું કહી આજનું વક્તવ્ય પૂરું કરું છું.

લાલબાગ જૈન ઉપાશ્રય, ભૂલેશ્વર : મુંબઈ
મહા સુદ ૪ રવિવાર : વિ. સં. ૨૦૦૩

વાસનાનો વિજય

મુનિશ્રી વિક્રમવિજયજીની ભૂમિકા

સાચો વિજય ક્યાં છે ગણાય ?

મહાનુભાવો ! શિરરતા મુજબના વ્યાખ્યાનમાં (જાહેર વ્યાખ્યાન શ્રેણિમાંના આજના વ્યાખ્યાનમાં) ક્યો વિષય પસંદ કરવામાં આવ્યો છે તે અત્ર ઉપરિચિત દરેકને વિદિત છે કે, વાસનાનો વિજય, વિજયની આકાંક્ષા સૌ કોઈ રાખે છે અને રાખે, પણ તે વિજય વિજયરૂપે રહી શકે, કરાયેલો કે મનાયેલો વિજય પાછો પરાજય રૂપમાં ન જાય, તે ક્યાં જાતી શકે ? તે ત્યારે જ જાતી શકે કે જ્યારે વાસનાનો વિજય થાય.

વાસનાને મારવા વાસના જ લેઈએ ?

વાસનાના ગુલાશુલ જે પ્રકાર છે, જેમાં એક પ્રકાર એવો છે કે જે બીજા પ્રકારની વાસનાને મારે. જેમ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ બીજા પ્રકારની પ્રવૃત્તિને રોકે તેમ એક પ્રકારની વાસના પણ બીજા પ્રકારની વાસનાને મારે. સહવાસનાથી દુવાસનાનો નાશ થાય. વાસનાનો વિજય કરવા પણ વાસના જરૂરી છે, પણ કંઈ વાસના જરૂરી છે તે બરાબર સમજવું લેઈએ. આજ સુધી આટલી બધી મહેનત કરી, કેટલાય

કાળથી આટઆટલો પ્રયાસ કર્યો છતાં તે તમામ નિષ્ફળ સાથી ? જે વાસના પામવી જોઈએ, આત્મામાં જમાવવી જોઈએ, જે વાસનાનો આશ્રય લેવો જોઈએ તે વાસના નથી પમાઈ, આત્મામાં નથી જમાવાઈ, નથી તેનો આશ્રય લેવાયો, તેથી જ છે આ નિષ્ફળતા. જેનાથી હૃદયે કોશ દૂર રહેવું જોઈએ એવી વાસના જ આજ સુધી નિષ્ફળતા આપનારી હતી અને છે. તે છે મિથ્યાત્વની વાસના, આ ક્યારે ટળે ? જ્યારે સમ્યક્ત્વની વાસના મળે ત્યારે. જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વની વાસના ન પમાય ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વની વાસના ન જ જાય.

વાતાવરણુ વિશુદ્ધ રાખો, વિશુદ્ધ વાતાવરણુમાં રહો :

ખૂરામાં ખૂરી જે કોઈ વાસના હોય તે તે મિથ્યાત્વની વાસના છે. મિથ્યાત્વની વાસના એટલે શું ? આત્મામાં વિપરીત ભાવનાના સંસ્કાર, તેનું નામ મિથ્યાત્વ. વાસના એટલે વાસિત કરે તે વાસના. જેવી વાસના જે આત્માને વાસિત કરે તે આત્મા તેવા રૂપે વાસિત થાય. આત્મામાં જેવી વાસના આવશે તેવા સંસ્કારો પડશે. વાસના પણ બહારના વાતાવરણુને લઇને આવે છે, ધડાય છે, જન્મે છે, જેવા વાતાવરણુમાં હશે તેવી વાસનાથી વાસિત થશે, અને પછી જેવી વાસના તેવા સંસ્કારો પણ પડવાના આથી જ વાતાવરણુ ખૂબ ખૂબ શુદ્ધ અને સુંદર રાખવું જોઈએ. વાતાવરણુ પર અતિ અતિ આધાર છે, ખાસ આધાર છે. આત્માનો સ્વભાવ એવો છે કે, જેવી વસ્તુ સામે હોય તેવું પ્રતિબિંબ તેમાં પડે, જેમ સ્ફટિકે મણિમાં પુષ્પોના વિવિધ રંગનું પડે છે.

કાંટાથી કાંટાને કાઢવાનું કૌશલ્ય કેળવો :

જેવું વાતાવરણુ તેવી વાસના અને જેવી વાસના તેવા સંસ્કારો. આપણો આત્મા હજી સુખી મુક્ત દશાને પામ્યો નથી, સ્વ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શક્યો નથી, તેનું એ જ કારણ છે કે-વાસનાનો વિગ્ન કરાયો નથી, વાસનાનો વિગ્ન જે વાસનાથી કરાય તે વાસના મેળવાઈ નથી,

કેળવ્યા નથી. એ વાચ્ય યાદ રાખો. વાસનાનો વિનય નથી વાસનાથી વિનય 'વાસનાનો વિનય' એ વાચ્ય એ અર્થ મૂક્યવે છે. બ્યારે 'વાસનાથી વિનય' એ વાચ્ય ત્રીજી વસ્તુનો નિર્દેશ કરે છે. કાંટો કાંટાને કાટે તેમ મિથ્યાત્વાદિની વાસના કાઢવા પણ સમ્યક્ત્વાદિની વાસના જોઈએ. કાંટાથી કાંટો કાઢવામાં કૌશલ્ય જોઈએ, નહિ તો પાણીવાર એવું અને કે એક કાંટો કાઢનાં બીજને પેસવાનો. હું પહેલાં કહી ચૂક્યો કે સદ્વાસનાથી દુઃવાસના દો. તેમ દુઃવાસના મથા વિના સદ્વાસનાને સ્થાન નથી.

વાસના: સંસ્કાર :

આત્માની પરિસ્થિતિ તરફ નજર કરો. અનેક પ્રકારના વિચારોની ભાંગળડ આત્મ જ હોય છે, એ વિચારો. એ ભાંગળડ ક્ષ કાટિની છે? અસત વિચારો દૂર ન થાય, સ્થાનથી ન ખસે, ત્યાં સુધી સદ્વિચારો ત્યાં આવે ક્યાંથી? વિરોધી વસ્તુ એક દેકાણે રહી શક્તી નથી. આગ તથા પાણી એ પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળાં દ્રવ્યો છે. પાણી આગને બુઝાવે છે, આગ પાણીને ઉકાળે છે. આ એ એક સાથે કેમ રહી શકે? તે જ રીતે દુઃવિચાર તથા સદ્વિચાર સાથે રહી શક્તા નથી. દુઃવિચાર દૂર થયા વિના સદ્વિચાર ન આવે, સદ્વિચાર આવે એટલે દુઃવિચાર દૂર થાય સારા સંસ્કારો જમાવવા, સારી વાસના મેળવવા, કેળવવા સદ્વિચારો સંપાદન કરે અથવા તેવું વાતાવરણ ઊભું કરે. મુદેવ, મુગુરુ, મુધર્મની સેવામાં જોડાઈ જાઓ, તેમની છાયામાં વધારે સમય આપો, વિદિત દ્વાયેલ અનુદાનોની આવરણ આત્મ રાખો. વાતાવરણ તેવી વાસના, વાસના તેવા સંસ્કાર હોય છે. વાસના એ સંસ્કારનો પર્યાય-વાચી શબ્દ છે. વાસના કેમ કહી? સામાન્યતઃ કહી મથો, વાસિત કરે તે વાસના. એક રૂમાલને છંટાયેલું અત્તર તે રૂમાલને એવો વાસિત કરે છે કે બીજે રૂમાલ સ્પર્શે તો તેય મુલાસિત થાય, તેમ સંસ્કાર પણ પૂર્વભવના આવે, તે ભવના સંસ્કાર વળી તેનાથી પૂર્વભવના એમ સમજવું. જૈન દર્શનમાં રૂદ શબ્દ પ્રાયઃ 'સંસ્કાર' વધુ છે,

‘વાસના’ નહિ. ‘વાસના’ શબ્દ બૌદ્ધ દર્શનનો છે, પણ દર્શનનો પરસ્પર સંપર્ક થતાં એકગીજ્ઞના શબ્દો અપનાવાઈ જાય છે. આથી અહિં વાસના તથા સંસ્કારનો ભાવ એક જ સમજવો પડે છે છતાં ય થોડો ફરક છે, અન્યથા ‘વાસના તેવા સંસ્કાર’ કેમ કહેવાય ?

પ્રશ્ન: બૌદ્ધ દર્શનમાં ‘વાસના’ શબ્દ ખાસ છે, એમાં ખાસ કારણ છે ? હા, જીવને ક્ષણિક માને એટલે સંસ્કાર સુસંગત ન હોઈ, વાસના શબ્દ રાખ્યાનું સંભવે છે.

આત્માને સારા સ્થાનોમાં સંકળાયેલો રાખો-

મુદ્દા પર આવીએ. જેમ સંસ્કારો શ્રેષ્ઠ તેમ વાસનાનો વિજય, હૃદયમાં સુવાસના સ્થપાય એટલે કુવાસના કપાય અગર કુવાસના દૂર થાય તેથી સુવાસના સ્થપાય એટલે થયો વાસનાનો વિજય કુવાસનાઓ પર વિજય મેળવાયો: એટલે કુવાસનાઓ પર સહવાસનાઓનો વિજય થયો. કુવિચારોને-કુવાસનાને. કાઢવાં છે, ખસેડવાં છે એ નક્કી છે માટે સહવાસના, સહવિચારો જગાડવા જોઈએ અને તે જગાડવાનાં સ્થાનો જ્યાં દેવ વિરાજમાન છે, જ્યાં ગુરુ વિરાજમાન છે, જ્યાં ધર્મની આરાધના થઈ રહી છે તે છે. તે સ્થાનોનો લાભ લ્યો. તેમાં પ્રમાદ ન કરો. ત્યાં જવામાં, જોડાવામાં ‘અમુક કામ બગડશે, વેપારમાં વાંધો આવશે’ આ ભાવના કહો કે કુવાસના કહો, એક છે. સુવાસના મેળવતાં ય અનાદિની કુવાસના આવીને વળગે છે યાદ રાખો કે કુવાસના ટળે, સુવાસના મળે તો બધું ય મળ્યું. માનો તમામ વસ્તુને સુધારનાર જગતના તમામ સુખ સાધનો મેળવી આપનાર દેવ, ગુરુ, ધર્મની આરાધના જ છે, માટે તેમની એકાંત કલ્યાણકર, પરમ શીતલ જાયામાં રહી સેવા, પૂજન, વ્યાખ્યાન-શ્રવણ આદિ અનુક્રાનોમાં આત્માને સંકળાયેલો રાખો. જગતનાં સુખ પણ તેના વિના નથી મળવાના, તેનાથી દૂર રહેવાથી એ મનોરથો પણ નથી ફળવાના. સારા સ્થાને જતાં ‘કામ બગડે, વેપાર બગડે’ એ એક

હુવિચાર છે. હુવિચાર કેમ દૂર થાય ? સુવિચાર કેમ જળવાય ? વાસનાનો વિજય કદ તથા કેવી આરાધનાથી થાય ? તે સમજવાની પરમ આવશ્યકતા છે. અનાદિ કાલથી જે વાસનાથી પડોટાયેલા ધીએ તેથી દુઃખી દુઃખી થઈ ગયા છતાં ય તેમાં પડોટો ન થાય તો સુખ શી રીતે થાય ? એટલા જ માટે-દુઃખ દૂર કેમ થાય, એકાંત સુખ કેમ મળે, તેના કારણરૂપ વાસનાનો વિજય કેમ થાય. એવી સમજણ માટે જ, એના અવખેાધ માટે જ આજનો વિષય છે. એ સંબંધી પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ જે કાંઈ કહેશે તે હું તથા તમે બધાય શ્રવણ કરીશું.

પૂ. આચાર્યદેવનું પ્રવચન

અદ્ભુત આશ્ચર્ય !

શ્રદ્ધાળુ બાંધવો ! આજનો વિષય નૂતન છે. વિષય નવીન રાખવાનું કારણ એક જ છે કે-જનસ્તુ નવીનપ્રિયઃ । જનોને નવીન વસ્તુ પ્રિય છે. થોડા દિવસ કપડું પહેર્યું કે ગદલી નવું પહેરવાનું મન થાય છે, એકનો એક ખોરાક પણ ગમતો નથી, ત્યાં ય નવીનતા ગમે છે. તાત્પર્ય એ છે કે આખી દુનિયાને નવી નવી વસ્તુ ગમે છે, જૂની વસ્તુ ગમતી નથી, છતાં અશ્ચર્યની વાત છે કે, અનાદિ કાળનાં જૂના વિષયો, કષાયો, અનાદિનો સંસાર ગમે છે ! એમાંથી છૂટવાનું કેમ ગમતું નથી ? આસ્ત્રિ પ્રત્યે, સંયમ પ્રત્યે, ધર્મ પ્રત્યે પ્રેમ કેમ જાગતો નથી ? કહો કે એ જ મોટી મૂર્ખાઈ છે. દુનિયાને નવું ગમે છે એ ધ્યાનમાં રાખી આજે ‘વાસનાનો વિષય રાખવામાં આવ્યો છે. અદ્ભુત આશ્ચર્યને અવલોકીને જ આ વિષય રાખવામાં આવ્યો છે.

પ્રશ્ન-અનાદિની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે છે, એ જૂની પ્રવૃત્તિ ગમે છે ત્યાં કાંઈ વૈશિષ્ટ્ય ખરું ?

વાસનાનું સામર્થ્ય એ જ વૈશિષ્ટ્ય ! વાસનાનો વિજય એ ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે જ આ તમામ છે. જે વાસના ભવ વાસના પાશના પાશમાં ભ્રમણ કરાવે, ભટકાવે, મોક્ષ જતાં અટકાવે, સંયમની રુચિ ન થવા દે, અંસારના કર્દમમાં જ ખૂંચેલા રાજે, અનંત દુઃખના વાસના પાશમાં કાયમ રાખ્યા જ કરે, ગિરફતાર જ રાજે, એ ‘વાસનાનો વિજય’ છે આજનો વિષય. વિજય કોના પર ? શત્રુ પર હોય. મિત્ર પર વિજય ન હોય. જે વિપરીત હોય, વિરુદ્ધ હોય તેનો વિજય કરવાનો હોય, તેના પર વિજય મેળવવાનો હોય. દંડ-દુષ્ટોને હોય, સજ્જનોને દંડ ન હોય, તેમને સજ્જ ન હોય, આજના વિષયનું ધ્યેય પ્રચલિત આત્મામાં સંકળાયેલી દુષ્ટ વાસનાઓના વિજયનું છે. એવા વિજયના ધ્યેય માટે શ્રી જૈન ધર્મ છે. દેશવિરતિધર્મ, સર્વવિરતિ ધર્મ, અપ્રમત્તાવસ્થા; આ તમામ એ વિજયના ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે છે. એ ધ્યેયાનુસાર પ્રવૃત્તિ થાય છતાં ય અપ્રમત્ત ન થવાય તો માને ધાંચીની ઘાણીના બળદની જેમ જ્યાંના ત્યાં જ ! ઘાણીનો બળદ સવારથી સાંજ સુધી ફરે છે કેટલું ? પણ છે ક્યાં ? જ્યાંનો ત્યાં, માટે અપ્રમત્ત થવાની પરમ આવશ્યકતા છે અયોગી બનવું એ પણ એ જ ધ્યેય માટે છે, સાધક દશાના યોગી બનવું એ પણ આ ધ્યેય માટે છે, અયોગી તેમ જ યોગી બનવું બંને આજના વિષયના ધ્યેયની સિદ્ધિ માટે છે યોગીપણું છે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકથી તેરમા ગુણસ્થાનક સુધી. એ સાધકો કોણ ? યોગીઓ, મુનિ-મહારાજાઓ, નિર્ગ્રંથ સાધુઓ. વાસનાના વિજય માટે છે યોગીપણું, વાસનાની જડ ઉખેડવા માટે છે અયોગીપણું. છેલ્લે છેલ્લે સત્તામાં રહેલી કર્મપ્રવૃત્તિનો ક્ષય, ચૌદમે ગુણસ્થાનકે ગયા વિના ન થઈ શકે. ચૌદમું ગુણસ્થાનક તે અયોગીપણું લેવા માટે છે. ત્રણ યોગોના સંબંધ ત્યાં છૂટી જાય છે.

સૂતાં, ઊઠતાં, બેસતાં જૈન શું વિચારે ?

આજનો વિષય છે વાસનાનો વિજય. વાસના એ મ્મં વસ્તુ ? વાસના મુખ્ય બે પ્રકારની રાગજન્ય, દ્વેષજન્ય. રાગ અને દ્વેષ આ બે જ વાસના. તમામ વાસના આમાં સમાય. આત્મામાં રાગદ્વેષનો પરિણામ તે વાસના. એના નાશ માટે જ-આવા વિજય માટે જ શ્રી જૈનશાસન છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનનું શાસન પામીને વિશિષ્ટ બળ ન મેળવ્યું, રાગ દ્વેષની વાસના જળખર જ રહી તો જૈન થયાનું, આ લોકોત્તર સ્થાન પામ્યાનું કળ શું ? જ્યાં સુધી એવું બળ ન ફેળવાય ત્યાં સુધી આત્મા આ બે વાસનામાં વિહાર કરે, બન્ને વચ્ચે વિહાર કર્યા કરે, કાં રાગ તરફ, કાં દ્વેષ તરફ. કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિ તરફ તિરસ્કાર-ક્રોધ તે દ્વેષ અને તે તરફ પ્રેમ તે રાગ. રાગથી મરવું તે પાણીમાં ડૂબી મરવા જેવું છે જ્યારે દ્વેષથી મરવું તે આગમાં બળી મરવા જેવું છે. મારનાર બેય છે, બેયથી મરણ છે, પ્રકાર ભિન્ન છે. રાગ દ્વેષની આ વાસના અનાદિ કાળથી અનંતા કાળથી આત્મામાં એવી ગાઢ થઈ છે, એવી એકરૂપ બની છે કે તે દૂર કરવા જૈન દર્શન વિના આદો નથી. જૈન દર્શન, જૈન શાસન વિના તે વાસના (રાગદ્વેષ) દૂર કરવાની બીજા કોઈની તાકાત નથી. 'જૈન' શબ્દનો ધાત્વર્થ જ એ સૂચવે છે. જયતીતિ જિનઃ છતે તે જિન અને તેના અનુયાયીઓ તે જૈન-નામમાં જ વિજય સૂચન છે; તેવો શબ્દ-પ્રયોગ નામમાં જ છે. સૂતાં, ઊઠતાં, બેસતાં જૈન એ જ વિચારે કે, જૈન નામનું સાર્થક શું કર્યું ?

જૈન શાસન વિજય માટે જ છે :

જૈન રાજ વિચારે, ઊઠતાં વિચારે, સૂતાં વિચારે કે જૈન નામનું સાર્થક થાય એવું થોડું પણ તેં શું કર્યું ? વિષયોને

સિંચન કર્યું. આ રીતે જેના શબ્દો મંત્રરૂપ હતા એવા શ્રી મુનિસુંદરસૂરિજી કહે છે કે—નવા ઘડા જેવો છવ આરો, જેઓમાં દુષ્ટ વાસના ભળી હોય, ખરાબ સંગને જેઓ બદલાવે ચાલતા હોય તેઓની વાસના પલટાવવી પડે, એ પલટો કરાવવો મુશ્કેલ પણ એક બાળક હોય કે અવાસિત હોય ત્યાં તો જેવી વાસના નાખો તેવી ત્યાં દાખલ થાય, સુંદરમાં સુંદર સંસ્કાર ત્યાં નાખી શકાય, કેમકે તે અવાસિત હોય છે. વાસિતમાં પલટો કરાવવો, પ્રથમની વાસના દૂર કરી બીજી ભેળવવી મુશ્કેલ છે. બાલકીક્ષા શ્રેષ્ઠ શાથી ? આથી જ બાલ અવાસિત છે માટે જ તેનું બળ અનબળ છે, તાબું છે, બિન આકર્ષિત છે, બાળ શું કરી શકે એ પ્રશ્ન જ ખોટો છે.

બીજાં અમૃતો ઔપચારિક છે, ખરું અમૃત ધર્મ જ છે, તે પણ શ્રી વીતરાગનો જ ધર્મ :

આત્મામાં અનંતબળ છે, તે દુષ્ટ વાસનાઓથી દળાયેલું છે તેનો વિજય મેળવી અનંત બળવાન બનવું હોય, અનંત સુખમાં ભળવું હોય, સાચા સુખની કળી ખીલવવી હોય, પાપ માત્રને દળવું હોય, છવન ફલિભૂત કરવું હોય તો શું કરવું જોઈએ ? અનંતજ્ઞાનીના શરણે જવું જોઈએ, તેમની આજ્ઞા શિરસાવંધ માનવી તથા વાંદેવી જોઈએ, એમના શિક્ષાસૂત્રો હૃદયમાં અંકિત કરવાં જોઈએ, રોજ પ્રાતઃકાલે ઊઠી વિચારવું જોઈએ, કયું સુદૃઢ કયું.

उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं, किमद्य मुकुनं कृतम् ।

आयुषः खण्डमादाय रविस्तमयं गतः ॥

શબ્દાર્થઃ—રોજ ને રોજ ઊઠી ઊઠીને વિચાર કરવો જોઈએ કે મેં આજ શું સુદૃઢનું કામ કર્યું ? કારણ કે આયુષનો એક દુકંડો લઈને સૂર્ય અસ્ત થયો છે, જો તેમાં કાંઈ સુદૃઢ નથી કર્યું તો મારું જંટકું આયુષ્ય ગયું તેટલું છવન દારી ગયો.

રોજ ઊઠી ઊઠીને વિચારવાનું કે આ જન્મ ધારણ કરીને મેં પુણ્યનું કામ કેટલું કર્યું? પાપનાં કામ તો ચાલુ જ છે, તેનો તો પાર જ નથી, એમાં વિચારવાનું છે જ શું? પાપ ને સંતાપ તો ચાલુ જ છે. યોગ પણ અમૃત ક્યાંથી? અમૃતનું ણિદુ ઝેરના કેરને દૂર કરી લોહર કરાવે. અમૃતણિદુરૂપ સારી વાસના થોડી પણ સહેજ નથી. અનાદિની નરસી વાસના દૂર થાય ત્યારે સુધા સમાન સારી વાસના આવે, લાગ્યવાનને તેવી વાસનાનો યોગ મળે છે એ જ સાચું અમૃત છે. બીજા અમૃતો ઔપચારિક છે. મીઠામાં મીઠું શું? અમૃત. શ્રી જિનેશ્વરભગવાન જન્મે ત્યારે શકેન્દ્ર તેમના અંગૂઠામાં અમૃત સંક્રમાવે છે, કેમકે તીર્થંકરદેવો સ્તનપાન કરતા નથી. એ હંદ્રે સંક્રમાવેલું અમૃત પણ અજરામર ન કરી શકે. ધર્મરૂપ અમૃત જ અજરામર કરે છે.

ન મૃતં ચક્ષ્માન્ કિંચિદ્ અમૃતમ્ એવું અમૃત કેવલ ધર્મ જ છે. અને તે પણ કેવળ શ્રી વીતરાગદેવે પ્રરૂપેલો જ ધર્મ, કેમ કે એ જ ધર્મ વીતરાગતાનો પોષક છે, રાગનો શોષક છે. એવા ધર્મની ક્ષણભર હાર્દિક અનુભૂતિના ધર્મ જીવે તોય અનુભૂતિના કરનારની સંસારમર્યાદા અર્ધપુદ્ગલપગવર્તમાં આવી જાય. આ પરાવર્તન કરનાર જે ધર્મની ક્ષણભરની અનુભૂતિ છે તે ધર્મની અટલ શ્રદ્ધા તથા તદ્વત્સાર વર્તન શું ન કરે? કહો વિજય એ ધર્મથી જ છે, અર્થે અમૃત ધર્મ જ છે, બીજા અમૃતો ઔપચારિક છે.

રોજનો એકાર:

અનાદિની વાસનાનો વિજય ક્યારે થાય? વાસનાનો સર્વથા વિજય સુદેવે કર્યો છે, વાસનાના સર્વથા વિજય પંથે સુશુરુઓ અડગપણે કૃત્યકદમ કરી રહ્યા છે અને સુધર્મ તો એટલા જ માટે છે, આ તત્ત્વત્રયીના શુભાની વાસનાના વિજય માટે પરમ

આવશ્યકતા છે. પરમાત્માની વાણીની તે માટે પરમ આવશ્યકતા છે. એ શબ્દો કાને પડે, કે માને વિજય મિદ્ધિનો અજળ અમત્કાર અનુભવાય છે. અનાચારી લોકો શબ્દાદિના રાગી થઈ રાંડોના ભાંડો થઈ રાતદિન ગીતગાન સાંભળવામાં, નૃત્ય અભિનયાદિ જોવામાં નિર્ગમન કરે છે, તેવાઓ ઘણા છે. જ્યારે કલાક બે કલાક પણ પ્રભુભક્તિમાં તન્મય થનારા, ત્યાં ચાલતી પૂજાદિના ગીતગાનમાં હાજર રહેનારા, પ્રભુની વાણી નિરંતર શ્રવણ કરનારા વિરલા! કારણ એક જ કે અનાદિની વાસના તેવા તેવા સ્થાને જોયે છે. વાસના પોતાનું કામ કરી રહી છે. અનંત બળવાન બનીએ તો તેના પર વિજય મેળવાય, તે વિના વિજય મુશ્કેલ છે. વાત છે રાગ દ્વેષની, વાસનાના પ્રકાર મુખ્ય બે: (૧) રાગ તથા (૨) દ્વેષ. પ્રથમ તો દ્વેષ દૂર કરો. જ્યાં જ્યાં દ્વેષ હોય ત્યાંથી પાછા હટો. ખમાવો, ખમો. પચ્ચીશ જાણુ સાથે દ્વેષ હોય તો તેમાંથી પાંચ સુધી આવજો અને તેમને ય પ્રસંગ ઊભા કરી ખમાવજો. વંદિતાસૂત્રમાં રોજ શું બોલો છો? મિત્તિ મે સન્નમૂણસુ વેરં મજ્ઞં ન કેણહિ । તે હૈયેથી કે હોઠેથી? પ્રભુની સાથે ય ઠગાઈ? દુનિયામાં વેપારી આદિ સાથે, ગ્રાહકાદિ સાથે ઠગાઈ, અરે, ગુરુ સાથે ય ઠગાઈ, પણ ભગવાનની સાથે ય ઠગાઈ? સર્વ સાથે, જીવ માત્ર સાથે મૈત્રીનો કરાર-એકરાર ક્યાં રહ્યો? જો ન ખમો ખમાવો, દ્વેષ દૂર ન કરો તો! હૃદય વિશાલ બનાવવું જોઈએ, ઉદાર બનાવવું જોઈએ તે કેમ બને?

જેમનામાં સામાન્ય સંસ્કાર પણ ન હોય તેઓ નામના જૈન છે:

તેવી જ રીતે રાગની વાસનાથી પણ દૂર હોવા પ્રયત્ન કરો. જ્યાં જ્યાં રાગ થાય ત્યાં વિચારો. આ તો અનંતીવાર મળ્યું, એમ વિચારી ત્યાં સંકોચ કરો, કમસર વિરમો. અમુક દિવસે કે દિવસોએ પ્રત્યયર્થ પાળવાનું નક્કી કરો. સ્ત્રી સાથે એ દિવસો માટે નક્કી કરો કે તે દિવસોએ બંનેએ વિના હાવભાવે જ વર્તવું.

સંયમની પ્રીતિ તો છે ને ? બ્રહ્મચર્ય પણ સંયમ છે. બ્રહ્મચર્યના પાલનમાં દાવભાવના દાવ દવ લગાડનારા છે માટે તે દાવ ન થયો જોઈએ, અને તો જ સુખનો દહાવ મળે. અમુક દિવસો શીલ પાળો એટલી રાગવાસના તોડી, તેટલો વિજય. શીલ તો વિજયવતું છે. શીલપાલનથી જ જૈન નામની સાર્થકતા છે. અન્યથા નામના જૈન. જેને જૈન શબ્દનો અર્થ માલુમ ન હોય તેઓ નામના જૈન છે. છકાયનાં નામ ન જાણે, બાર વ્રતનાં નામ ન જાણે અને ‘હું જૈન, હું જૈન’ ઢંઢરો પીટે તેથી શું ? ત્યાં જૈનત્વ કેમ મનાય કે જ્યાં સામાન્ય સંસ્કાર પણ દેખાતા ન હોય ! અરે ! જૈન શાસન મળ્યું જ ત્યારે કે જ્યારે અમુક વાસનાનો વિજય થયો જેમકે પહેલાં આ જીવ કુદેવ, કુશુરુ, કુધર્મની ઉપાસનામાં હતો; યાને મિથ્યાવાસનામાં હતો. જૈન બન્યો એટલે એ ગયું. હવે સુદેવ, સુશુરુ, સુધર્મની આરાધનાની વાસના આવી. આટલી કુવાસનાના ત્યાગથી જૈન બનાયું.

સર્વધર્મસમભાવ !

પ્રશ્ન—આ રીતે સર્વધર્મસમભાવ શી રીતે રહે ? સર્વધર્મ-સમભાવ એ શું કે દોષ ?

અત્ર તથા વિદ્યાને એક સરખાં ગણવા જોઈએ એમ કહેવું મૂર્ખાઈ છે. ભલું બુદ્ધિ એક દૃષ્ટિએ જોવાય ? એમ જુએ તે દેખતો કે આંધળો ? એ વાત ખરી કે ત્યાં (ખીજે-ખીજા ધર્મ પર) દેવ ન જોઈએ. સમભાવનો અર્થ ગોળ ખોળને એક ગણવાનો નથી પણ ત્યાં (ખીજે) દેવ ન કરવો, તે છે. સાચાને જુઠાને સમાન ગણવા એવો એનો અર્થ નથી. ૧૪૪૪ ચૌદસે ચુસ્માલીસ સમર્થ ગ્રંથકર્તા પૂ. શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ કહે છે.

સમભાવમાવિયપ્પા નિવ્વાણં તત્ત્વ નિતિય સંદેહો ।

સમભાવવાળાને મુક્તિનો સંદેહ નથી એ વાત ખરી, પણ તે સમભાવ સુખદુઃખમાં સમાન, શત્રુ મિત્રની સાથે સમાન, ઈષ્ટાનિષ્ટમાં સમાન રહેવા માટે. સમભાવની ચેતવણી અપાઈ, શ્રી હરિભદ્રસૂરીશ્વરજીએ રાગદ્વેષના અંશમાંય ન લેવાવાની, આત્માને સમભાવમાં રાખવાની ચેતવણી આપી. સમભાવનો અર્થ એ નથી કે શ્રેષ્ઠ તથા દુષ્ટ તમામને સમાન ગણવા. ખૂરા ભલાને જાણવાની તમજા જ ન હોય, ત્યાં માણસાઈ ન હોય, અને ત્યારે ભલા ખૂરાને સમાન કોટિમાં મૂકાય ? જે ચીજ જે સ્વરૂપે હોય તે સ્વરૂપે જણાવે ને મુક્તિ અપાવે તે ધર્મ ઉચિત એ સ્પષ્ટ છે. અવળત્ત ! બીજા ધર્મવાળા પર પણ દ્વેષ ન હોય, તે ય ધર્મવાળા સાથે ધર્મ પામે એવી ભાવના, એવો પ્રયત્ન હોય. મોઢે મીઠી મીઠી, મોટી મોટી વાતો કરે પણ હૃદયમાં દ્વેષ હોય ત્યાં સમભાવ નથી. સમભાવનો અર્થ ભલી પ્રકારે સમજો.

પ્રશસ્ત દ્વેષ :

પ્રશ્ન—પ્રશસ્ત દ્વેષ ન હોય ?

વસ્તુતઃ પ્રશસ્ત દ્વેષ ન હોય. દ્વેષ અને પ્રશસ્ત કેવી રીતે હોય. દ્વેષ કેને કહે ? ‘આનું ખૂંડે કરે.’ એ ભાવના થઈ ત્યાં દ્વેષ. હા ! છોકરાને કે કોઈને તેના ભલા માટે માર્યો, ઝુલ્યો, હૃદયમાં રાગ છે પણ ઉપરથી આવું વર્તન છે ત્યાં વ્યવહારથી પ્રશસ્ત દ્વેષ કહી શકાય પારંપરીએ જાળ બીછાવી છે, કષ્ટનરને ફસાવવા તેમાં ચણ (બુવાર) નાખેલ છે, કષ્ટનર ભેળાં થયાં છે, પણ પારંપરી જાળમાં ફસાવે તે પહેલાં દૂર ઉભેલાં દયાળુએ કષ્ટનરને નસાડવા બાંદુકનો ઘડાકો (અવાજ) કર્યો, કષ્ટનર ઊડી ગયાં, બચી ગયાં. બાંદુક ફાડનારનો બચાવવાનો હેતુ છે, દયાનો રાગ છે પણ કષ્ટનર તો તેને દેવી માનશે, આમ આવા આવા પ્રસંગે વ્યવહારથી પ્રશસ્ત દ્વેષ ભલે કહેવાય બાકી વસ્તુતઃ પ્રશસ્ત દ્વેષ ન હોય. સામાના ભલાની હૃદયમાં ભાવના હોય અને ઉપત્તક દેખાવ

દેવનો હોય ત્યાં તેને પ્રશસ્ત કહી શકાય; પણ હૃદયમાં જે માલિન્ય હોય તે નહિ, કેમકે દેવનો સામાન્ય અર્થ ગીજ્ઞના ખૂરાની ભાવના છે. નરુચિને વિષ્ણુકુમારે ભોંય ભેળો કર્યો પણ હૃદયમાં તે ભાવના નહોતી કે આના પ્રાણ લઉં પણ શાસનનો ગચાવ કરવાની હતી. પ્રથમની વ્યાખ્યા ઘણી ઊંડી છે.

આંતર બાહ્ય ભેદ:

પ્રશ્ન:—કપાયના આંતર તથા બાહ્ય એવા ભેદ હોય ?

આમ પૂછનાર કે માનનાર ભીંત ભૂલે છે, કે એવા ભેદ ન હોય. એક પણ ચીજ એવી નથી કે જેના આંતર તથા બાહ્ય ભેદ ન હોય. તપમાં આંતર તપ તથા બાહ્ય તપ કહ્યો, સંયમ ધર્મ, ભક્તિ બધામાં એ પ્રકાર છે તે કપાય કયું છે:શું કે ટોપ લાવેલ છે કે તેના તેવા ભેદ ન હોય !

પ્રશ્ન:—કપાય તો મનનો ગુણ ન ?

માનસિક કપાય આંતર સ્વરૂપમાં જાય. એકના હૃદયમાં કપાયનો લેશ પણ કલેશ નથી પણ દેખાવ એવો રાખવો પડે કે જોનારને તે કપાયવાળો લાગે, મોં બગાડવું પડે, બ્રહ્મટિ ચડાવવી પડે, પ્રસંગે તેમ કરવું પડે પણ હૃદયને સ્પર્શે નહિ. આંતરિક કપાય મનનો, કાયિક કપાય બહારનો, આંતરિક કપાયમાં સામાના ખૂરાની જે ભાવના હોય. કાયિક કપાયમાં બહારનો ડોળ હોય ગીજ્ઞનાં ભલા માટે તેવો દેખાવ કરવો પડે, તે બાહ્ય કપાય. પોતે તરતો તરતો ય ગીજ્ઞને ગચાવવા ડૂબકીઓ માર્યા કરે પણ અંદર તર્યા કરે. ઉપરથી કપાયિત પણ પોતાના સ્વરૂપમાં જાગતો હોય. અંતરથી ભાન ભૂલે તો વાંધો. વિષ્ણુકુમારે લાખ જોજનનું રૂપ કર્યું. પાછળથી સહેજ કપાયમાં આવ્યા ત્યારે દેવોએ તેમના

એ પણ દુઃખી થાય તેમ હતી. જીજી તમામ રાણીઓનો પણ રોજનો સંતાપ દૂર કરવો હતો. આને તો લડવાનું જ જોઈતું હતું, રાજાએ કહ્યું, ‘જા, તને તારો જોરાક મળશે. આ નગરની પ્રજામાંથી વારાફરતી રોજ એક સ્ત્રી તારી સાથે લડવા આવશે. વારાળાંધવાનો હુકમ કરી દઈશ. અંતઃપુરમાં ગડબડ ન જોઈએ.’ પેલીને જોઈતું હતું તે મળ્યું એટલે તેણીએ માન્યું તથા કડીઆ-ઓને કામ કરવા દીધું. વાસનાવિવશ થનારની આ દશા છે માટે તેનો વિજય કરો. રાગ દ્વેષનો વિજય કરો. જૈન શબ્દનો અર્થ જ એ છે, જૈન બનાય જ ત્યારે કે-જ્યારે વાસના ફરે. કમથી કમ સમકિત હોય તો જૈન ને ? કુદેવ, કુશુરુ, કુધર્મને માનવાની પ્રવૃત્તિ હતી, ને પલટાય અને સુદેવ, સુશુરુ, સુધર્મને માનતો આત્મા થાય ત્યારે તે સમકિતી, ત્યારે તે જૈન. આ છે ચોથું ગુણસ્થાનક. અહીં આટલો વિજય પછી દરેક ગુણસ્થાનકે વિજય વધે વિજય વધે તેમ ગુણસ્થાનક વધે. જૈનનું કયું ગુણસ્થાનક વિજય વિનાનું છે ! પછી દેશવિરતિપણું લેવાય એ પાંચમું ગુણસ્થાનક. ત્યાં સ્થૂલ જીવને ન મારવાનો ગુણ આવ્યો. સર્વવિરતિમાં સર્વ જીવને મન વચન કાયાથી ન મરાય, આ થયું છઠ્ઠું ગુણસ્થાનક. સાતમે, આઠમે તથા નવમે ગુણસ્થાનકે અપ્રમત્તાવસ્થા આવી એટલે અનાદિ કાળથી પેંધા પડેલા પ્રમાદ પર વિજય મળ્યો. આમ ઉત્તરોત્તર વિજય વંધતો જ છે. છેલ્લે મન, વચન, કાયાના યોગ પર વિજય મેળવે, અયોગી બને એ ઔદમું સમકિત પામ્યા પછી કયું ગુણસ્થાનક એવું છે કે જ્યાં વિજય નથી ?

પ્રશ્ન-વાત ચોથેથી થઈ, પ્રથમના ત્રણ ગુણસ્થાનક માટે શું ?

એ ગુણસ્થાનક શ્રદ્ધામાં છે કયાં ? છતાં ઝીણવટમાં ઉતરીએ તો માગભિમુખ થવું, ચોથે જવું એ વિજય જ છે ને ?

જૈન દર્શન વિજયવંતુ છે. તે મળ્યું, વિજયવંત બનો:

જૈન દર્શન વિજયવંતુ છે. એ મળ્યું, વિજયવંતા બનો તો ફળ્યું ગણાય. પાપ કરી કરો. કોઈ ગાળો દે ત્યાં સમતા રાખો, મીઠાશ ધારણ કરો. તોપથી રોપને ઓછો કરો. માયાનો મોહ ઓછો કરો. માયામાં મળ નથી, સળ છે, મળ માયા (દ્રવ્ય) છોડવામાં છે. કોઈ પર રોપ થઈ ગયો, તે દૂર કરો, સામે ગુણી હોય તો ચરણમાં જઈ, પગે લાગી માફી માગો. રોપને છૂતી વિજય મેળવો. દુષ્ટ વાસના એ દૂષણ છે, સુવાસના એ ભૂષણ છે. કુપ્રવૃત્તિ દૂષણ છે, સત્પ્રવૃત્તિ ભૂષણ છે. દૂષણને દૂર કરો, ભૂષણ ધારણ કરી અલંકૃત બનો, વિજયને વરો, ત્યાગ વૈરાગ્યમાં આગળ વધો અને સંપૂર્ણ વિજય વરો. ફરી યાદ કરો જૈન શાસન વિજયવંતુ છે, વિજયવંત બનાવનાર છે, તે મળ્યું, વિજયવંત બનો. યાદ રાખો, આ દર્શન વિના બીજે કયાંઈ વિજય મળે તેવા માર્ગો નથી, તેવી ચાવીઓ નથી. આ દર્શનમાં ધ્યેય, બંધારણ, પરિણામ, નમામ વિજયમય છે, માટે જ આ શાસન વિજયવંતુ છે.

જૈન દર્શન રાગ દ્વેષનું ઉત્તેજક નથી:

ખોટા ઉત્તેજનમાં ધર્મ માનનાર આ દર્શન નથી:

રાજાએ તો મંત્રીને પોતાનો નિર્ણય જણાવી ગામમાં લકનાર સ્ત્રીના ઘર દીઠ વારા બાંધવાની યોજના કરવાનો, અમલમાં મૂકવાનો હુકમ કર્યો. મંત્રીએ તેનો અમલ કર્યો, અને ઢંઢેરો પીટાવી દીધો. એક પછી એક ઘર દીઠ વારા મુજબ એક સ્ત્રી લડવા આવે. આવી યોજના રાજાએ અમલમાં મેલી. રાજા પાસે સત્તા છે. જેની લાઠી એની લેંસ. સત્તામાં સૌ સત્તાં મારે, ન મારે તો ખત્તા ખાવાનું પત્તું મળે. રાજાએ આ રીતે લડવાની આદતવાળી રાણીની ઈચ્છા પૂરી કરી. રાજાએ વિચાર્યું, ‘આનું

(આ રાણીનું) પણ મારે તો લલુ' કરવું જોઈએ, ' અને આ વિચારથી તેને સળ ન કરતાં તેને લડવાનો જોરાક પૂરો પાડ્યો. અંતઃપુરની આકૃત ગામને ગળે ઝોળવી. અહીં ' લલુ' કર્યું ' એમ રાજાએ માન્યું પણ એ મંત્રવ્યમાં ભૂલ છે. રાજા ન્યાયી હતો એ ખરું છતાં મિથ્યાદૃષ્ટિ હતો એટલે એની દૃષ્ટિએ એને એ લલુ' લાગ્યું, બાકી લડવાનો જોરાક પૂરો પાડી, એવી વાસનાને મજબૂત બનાવવામાં તથા પ્રજા પર આકૃત માટે વારા બાંધવામાં લલુ' હોય ? રાજા સમ્યગ્દૃષ્ટિ હોત તો રાણીને સારાં સાધનસામગ્રીમાં સંયોજીત કરત, સારા સાધુ પાસે લઈ જઈ ધર્મ સંભળાવત, સારા ગુરુછીછ(સાધવીછ)નો સંસર્ગ કરાવત, એવો માર્ગ લેત, અને એ રીતિએ આદન ભૂલાવત, પણ આવું ઉત્તેજન ન આપત. અન્ય દર્શનમાં અને જૈન દર્શનમાં ફરક જ એ છે. આ દર્શનમાં જોડું ઉત્તેજન નથી, તેના પર વિજય મેળવવાનું છે, તેવા ઉત્તેજનને છોડવાનું છે. બીજે તો દ્રવ્ય જોઈએ તો દ્રવ્ય, સ્ત્રી જોઈએ તો સ્ત્રી, જે સાધન જોઈએ તે આપવામાં, તેવું ઉત્તેજન આપવામાં ધર્મ મનાયો, જૈન દર્શનમાં પાપનાં ઉત્તેજનથી વેગળા કરવામાં ધર્મ મનાયો, રાગ દૂર કરાવી ત્યાગ દેખાવવામાં ધર્મ મનાયો.

ઘરનો બોલો ઉપાડે એ વહુ:

રાજાએ કરેલી યોજના અનુસાર એક સ્ત્રી વારા ફરતી રોજ લડવા આવતી અને બિચારી માંજે લોથપોથ બનીને ઘરે જતી. જેનો વારો આવવાનાં હોય તેના અગાઉથી જ મોતીઆ મરી જતા. એક મહોડલામાં એક ઘરડી ડોશી રહેતી હતી. ઘરમાં સ્ત્રીવર્ગમાં સાસુ વહુ બે જ હતાં. છોકરો તાબે પરગાવેલો એટલે વહુ નવી હમણાં જ આવેલી હતી. વહુ વિચક્ષણ હતી, ભણેલી ગણેલી હતી, સંસ્કારી હતી. કુળવાન

હોય, કુળવાનનું કરજન્દ હોય ત્યાં સંસ્કાર હોય જ. દશમે દિવસે પોતાનો વારો આવવાનો છે એમ જાણ્યું ત્યારથી ડાશી તો આકુળ વ્યાકુળ થઈ ગઈ, વ્યથા બની ગઈ. એ મહોદ્દસનો વારો શરૂ થયો અને તેણીએ જોયું કે હવે ત્યાંથી ગણતાં દશમે દિવસે લડવા જવું પડશે, એટલે ન ખાય, ન પીયે કે ન શાંતિ ભોગવે. વહુ પડી વિમાસણમાં કે સાસુલ કયા કારણે દુઃખી દેખાય છે ? કેમકે તેને હજી પૂરતી માહિતી નથી. કુળવાન વહુ(કુળવધૂ) આનું નામ કે સાસુને મા સમજે અને માતાની સાથે વર્તે તેમ ત્યાં પણ વર્તે. સાસુને વ્યથા જોતાં જ વહુ અકળાણી અને તેણીએ સાસુને પૂછ્યું, વિનયથી પૂછ્યું. ‘માણ ! તમે દુઃખી થાથી દેખાઓ છો ? મોં ઉદાસ કેમ છે ? કંઈ ચિંતા તમને આમ અકળાવી રહી છે ?’ ‘માણ, માણ’ કહીને સાસુને રાજી રાખી સાણ રાખે તેનું નામ વહુ. સારી વહુ, ગુણિયત્ર વહુ સાસુ સામે લડવામાં પાણ કે રાજી ન બને ! સાસુએ કહ્યું, ‘વહુ દીકરા ! તું નવી છે, બાળક છે, તારે શી ફિકર !’ અમે અમારાં લાગ્યાં ભોગવશું.’ આમ કહીને સાસુએ રાજીના હુકમની, દશમા દિવસે રાણી સાથે લડવા જવાનો વારો આવવાની વાત કહી. સાસુએ કહ્યું, ‘બેટા ! એ રાંડ સાથે લડવાનું તો દશમા દિવસે છે પણ આજથી જ હું તો મરી રહી છું. એ જ કારણ છે મારી અશાંતિનું.’ ઘરનો બોલો ઉપાડે એ વહુ. વહુએ લડવાનો બોલો વહોરી લીધો. તેણીએ કહ્યું, ‘માણ ! અકળાશો નહિ, આપ નિરાંતે ઘરે બેસજો, વારાને દિવસે રાણીજી સાથે હું લડવા જઈશ.’ સાસુ:-‘દીકરી ! તારું કામ નહિ, એ રાંડ નપાવટ છે, જળરી છે, તું તો બાળક છે, તારું ગળું નથી.’ વહુ:-‘માણ ! એમ ન બોલો, બાળક પણ બાળક મટે ક્યારે ! આગળ થાય ત્યારે ને ! એ તો હું જ જઈશ, નહિ માણ ! મારા સમ, બોલો તો, હું જ જવાની, રાણીજીને જોવાની હોંશ

હું જ પૂરી કરવાની.' વાત પણ ખરી છે, બાળકમાં સામર્થ્ય ન જ હોય એમ નથી બાળકમાં બુદ્ધિ કે જ્ઞાન, ત્યાગ, વૈરાગ્ય ન હોય એમ પણ નથી. જ્ઞાનનો, બુદ્ધિનો ઠેકો ઘરડાએ જ લીધો છે એમ નથી. બાળ તો કેઈ અબાલ જ્ઞાનવાળા છે.

માથાનું માનવી મળે ત્યારે કારમી કુટેવ પણ ટળે :

વહુ હતી તો બાળક એટલે તાજી, નવી, નાની વયની પણ વિહ્વી હતી, સંસ્કારી હતી. ઠંદેલ હતી અને કેવા પ્રસંગે કેમ કામ લેવું તે સહેજે સમજનારી હતી. બુદ્ધિમાન એવો અખતરો કરે કે અખતરો કરનાર ન મરે, સામો ઠંદે કે મરે, જેવું લાગ્યું ! વાત કરતાં નવ દિવસ ચાલ્યા ગયા. દશમા દિવસનું વહાણું વાયું. સાસુને સંતાપ થવા લાગ્યો. આવી વહુને એ પોતાની દીકરી જ માને એમાં શી નવાઈ ! પોતાને વહુ જવા નથી દેવાની એ બાણ્યું પણ વહુનું શું થશે એ વિચારે સાસુ રજ્યા કરે છે. નવ વાગ્યાથી લડવા જવાનો કાનૂન હતો પણ વહુ તો નિરાંતે બેઠી હતી. સાસુ સળવળવા લાગી કેમકે રાણીનો રોષ એર વધેને ! વહુ વિચક્ષણ હતી એટલે રોષ વધારવા માગતી હતી કેમકે ઉત્ર આવેશનો જલદી અંત આવે સાસુનો સળવળાટ જોઈ વહુએ સાન્ત્વન આપ્યું. 'તમે તમારે જોયા કરો, હું મારે ફેડી લઈશ. વહુએ ત્યાં જવાને પોતાનાં સાધનો તૈયાર કર્યાં, સાથે લીધાં. જ્યાં લડવા જવું છે, ત્યાં ય પોતાનું કામ ચાલુ જ રાખવાનું નક્કી કર્યું. ડોશીમાનો(સાસુજનો) રેંટીઓ લીધો, કાંતવાની પુણિયો લીધી, ફાકવા માટે જોળામાં ધાણી ચણા લીધા, પીવા માટે નાનકડો કુંજો લીધો અને ઝરાઝર અગિયાર વાગે રાણીના મહેલે ગઈ. રાણી તો બે કલાકથી ખૂબ આવેશમાં આવી હતી, તાડુકી બેઠી, 'રાંડ ચૂડેલ ! અત્યાર સુધી ક્યાં મરી ગઈ હતી ?' આ રીતે કાંચે તેમ ભસવા લાગી. ભસવાની ટેવ એટલે એને કોઈ 'ખસ ! ખસ !' કહે તો ય તે ભસ્યા જ

કરે. રાણી તો ઉઘી ધાય, નીચી પણ વડુ જોકે અશ્વર જોલતી નથી. એક તરફ અડો જમાવી બેઠી, રેંટીઓ કાંતવા લાગી, ધાણી ચણા ફાકે અને તરસ લાગે તો પાણી પીએ. રાણી સામે ચીટ માંડે પણ બોલે નહિ. સામે જોલનાર હોય તો લડનારને વિસામો મળે પણ સામેથી જવાબ ન મળે ત્યાં વિસામો ન મળે, થાક જ લાગે. પા અરથો કલાક ધાય એટલે ગાણી જરા થાકે એટલે વડુ અંશુઠો (ડેયો) બતાવે, મનહળ એવું સૂચવે, ' બસ ! થાક્યા ને ! ' તેય અંશુઠેથી સૂચવે, છલથી તો ન જ બોલે. વળી રાણી વધારે ગુસ્સે ધાય, વધારે બોલે, વડુને પકડે, ધોલ ધખ્યા કરે તે કરવા દે, એટલું તો મહેલું જ પડે ને ! વળી છૂટીને પછી સ્થાન બેસી જાય, રેંટીઓ કાંતે, ધાણી ચણા ફાકે અને જરા ગીત પણ ગાય. ' રાણીજી ઓ રાણીજી ! ચાણાં મારાં રાણીજી ! બોલો રે બોલો, બે.લાય તેટલું બોલી દો ' વગેરે. રાણી થાકે ત્યારે વડુ અંશુઠો જ (ડેયો જ) બતાવે. રાણી આજે બરોબર થાકી, એને લાગ્યું. આ મળી માથાની ! ત્રણ વાગ્યા, રાણી કાયર કાયર થઈ ગઈ, તરત દાસીને મોકલી રાત્રને બોલાવ્યા, કહી દીધું, ' આવી કેવી અબૂઝ લડનારી આવી છે, હું તો થાકી, મારે આની સાથે નથી લડવું, રાંડ, જોલતી જ નથી ને ઉપરથી આમ (અંશુઠો) બતાવે છે, આવી છે લડવા ને રેંટીઓ ફેરવે છે, ગાણાં ગાય છે, ધાણી ચણા ફાકે છે, આનાથી થાકી, કરો એને વિદાય ! ' રાત્રએ તેણીને જવાનું કહ્યું પણ પેટીએ ના કહી, સાફ કહ્યું, ' ન જાઉં, નિયમ તે નિયમ, તમારો કાનૂન છ વાગ્યા સુધીનો છે. મારે એ નિયમનો ભંગ નથી કરવો. રાત્રને આની આ વૃત્તિ માટે અને આ શક્તિ માટે મારો અભિપ્રાય બંધાયો. રાણી તો કહે, ' બસ ! કાઢો એને ! કાઢ રીતે એ ટળે ! ' રાત્રએ તેણીને જવા વિનવી. રાત્ર ન્યાયપ્રિય હતો, કાનૂનને માનનારો હતો. પેલી કાનૂન

પાળવા તૈયાર ન હોય તો પોતે ભાંગ કેમ કરાવે ? રાજા કહે છે. પણ “ ખૂદ રાણી કહે છે, હું કહું છું. તું ખુશીથી જા. કાનૂનના બંધનથી મુક્ત કરીએ છીએ ! ” પેટી વહુ ગોઠી, પણ ‘ હું તમને ક્યાં કાનૂનના બંધનથી મુક્ત કરું છું ’ રાજા રાણીને કહે છે, ‘ પણ કેમ રીતે છાલ છોડે ! ’ પેટી ગોઠી, ‘ રાજા ! રાણીમાતા જો ગામનો છાલ છોડે, લડવાનું બંધ કરે તો હું આ ક્ષણે જાઉં. ’ રાણીએ કબૂલ્યું. ‘ તેમ તો તેમ, પણ તું જા ! ’ આ શુભિચ્છ વહુ માથાની મળી તો રાણીજીની લડવાની ટેવ ટળી. અને રાજા તરફથી સારી ભેટ મળી.

આનું નામ રાજા !

રાજા આથી ઘણો ખુશી થયો કેમકે પ્રજાની આફત ટળી, પ્રજાની હંમેશાની આફત તથા રાણીની આફત ટળી પછી એને આનંદ કેમ ન થાય ! રાજા સાચો તેજ કે જેના હૃદયમાં પ્રજાનું હિત હોય. પ્રજાને પ્રજા (સંતતિ) સમાન માને તેજ રાજા રાજા, તેજ રાજા પંડિત, ગાંડીના રાજા તો મૂર્ખ છે, પંડિત નથી. એક રાજા કાયમ પ્રજાની ફરિયાદ સાંભળતો. ફરિયાદ સાંભળવામાં કંટાળતો નહિ. કર્મસંયોગે તે બહેરો થયો. બાકે-રાપણું એને ન સાંભળ્યું પણ હવે પ્રજાની ફરિયાદ ન સાંભળી શકાય એ એને ખુબ સાંભળ્યું તેથી તે ઉદાસ રહેવા લાગ્યો. મંત્રીએ રાજાને ઉદાસ જાણી, પૂછી ગાંધી કારણ જાણી તેના રસ્તો કાઢ્યો. મંત્રીઓએ કહ્યું, ‘ રાજવી ! લેશ પણ કલેશ મનમાં કરશો નહિ, આપની મુઝવાળ ટાળવાનો રસ્તો યોજવામાં આવ્યો છે જેને ફરિયાદ કરવી હશે તે કાળો વાવટો લઈ આપની સમક્ષ હાજર થશે, એ સંજ્ઞાથી આપ એને ફરિયાદી ચરજદાર જાણી શકશો, પછી તે પોતાની ફરિયાદ લખી આપશે ” આથી રાજા સંતોષ પામ્યો. તાત્પર્ય કે પ્રજાનું દુઃખ જાણવાની કેટલી ઉત્કંઠા તથા દુઃખ દૂર કરવાની કેવી તમન્ના ! રસ્તો કાઢ્યા વિના રહેજ નહિ, રસ્તો ન નીકળે ત્યાં સુધી હૃદયથી વ્યથિત રહે. આનું નામ રાજા.

જૈનદર્શન મહાસાગર છે :

ખીજનાં દુઃખ દૂર કરવા અને એ રીતે પુણ્ય કેળવવા તૈયાર રહેવું, તૈયાર થવું એ સજ્જનોનું, પંડિતોનું કર્તવ્ય છે. 'તું તો આવો ને તેવો' કરે તેનાથી કાંઈ ન થાય. દુનિયા અનાદિથી દુઃખમાં સળટે છે ત્યાં વળા ટીકા ટીપ્પણ શા ? દુનિયાભરના દુઃખની જડ ઉખેડવા તથા અનાથ દુનિયાને સનાથ બનાવવા ત્રણ લોકના નાથ શ્રી ક્રિનેશ્વર દેવે આગ્રહ સ્થાપ્યું છે. દુઃખીનાં દુઃખ દૂર કરવાની ભાવના ઉદારતા હોય તો ધાય, તેવું પુણ્ય હોય તો થાય. રાણીના દષ્ટાન્તથી ઘણો બોધ લેવાનો છે. પેટ્રી વહુ એવી મળી કે એને સડવાની આદત ભૂલાવી. આ રીતે જે કામ કરે તે પોતાનું આયત્તે અને ખીજને ઠેકણે લાવે. આણે તો ડંચોય (અંશુઠોય) બનાવ્યો, ભગવાન તો કહે છે, નેય ન દેખાડો, સહેતાં શીખો. કેવળ સહેતાં શીખવું વિકટ છે. આ વહુએ આટલું ક્યું ત્યાં આશય થકવવાના તથા ગામતું દુઃખ દૂર કરવાનો હતો એ વિશિષ્ટતા નોંધવા જેવી છે.

સલામાંથી-આશય કરે ત્યાં તત્ત્વ કરે નં !

હા ! કરેજ. આશય કરે એટલે તત્ત્વ કરે. શ્રીમદ્ભવાદી મહર્ષિએ ક્રાદશાર નયચક્રમાં સાત નયના સાતસો લેહ મારે જ કહ્યા છે ને ! અપેક્ષા અપેક્ષાએ લેહ પલટાય. જૈનદર્શનની એ ખૂણી છે ત્યાં એવકાર ન નડે, આશયનું નિર્ધારણ થાય. જૈનદર્શન મહાસાગર છે એમાં તમામ દર્શનની વિધવિધ માનીનતાઓ સરિતારૂપે આવી મળે છે.

દ્રેષની વાસનાના વિજય કરતાં રાગની

વાસનાનો વિજય વધારે વિકટ છે.

દ્રેષ વાસનાના વિજયનો વિષય છે એ યાદ રાખો. દ્રેષને અંગે કહેવાઈ ગયું. રાણીને માથાની મળી તો ભૂલી. એ રીતે

માથાનું મળે ત્યાં તો ભૂલવું પડે પણ પોતાની મેળે દ્રેપથી દૂર રહેતાં શીખવામાં કહાપણ છે, સલામતી છે. રાગ તથા દ્રેપ ણન્નેની વાસના અનાદિની છે. દ્રેપની વાસના પર વિજય મેળવવો એનાં કરતાં ય રાગ વાસના પર વિજય મેળવવો અતિ કઠીન છે. વાસનાનો સર્વથા વિલય કરનારા શ્રી ત્રિનેશ્વર ભગવાનને વીતરાગ કહેવામાં આવે છે. વીત દ્રેપ પણ કહી શકાય પણ વીતરાગ કહેવાથી વીતદ્રેપ સિદ્ધ થઈ જ નાય છે. દ્રેપને છૂતનારા ઘણા મગશે પણ રાગને છૂતનારા વીરલા. દ્રેપને છૂતવા છતાં રાગમાં લપટાઈ જવાય તે પર નેમચંદ શેઠનું દૃષ્ટાન્ત જાણવા જેવું છે.

નેમચંદ શેઠનું દૃષ્ટાન્ત :

નેમચંદ નામે એક શેઠ હતા. તેમની પાસે એક બે લાખ નહિ પણ પચીસ લાખ રૂપૈયાની મીઠકત હતી. આ શ્રીમંત શેઠ, આટલી મીઠકતના માલીક હોઈ તેવા વ્યવસાયી હોય એ ખરું છતાં ય એ શેઠ પર્વ તિથિનો પૌષધ છોડે, પ્રભુની સેવા પૂજા છોડે, સામાયિક પ્રતિક્રમણ છોડે, ભગવાનની વાણી (વ્યાખ્યાન) સાંભળવાનું જતું કરે એવા નહોતા, શુરુ વન્દન, શુરુ વૈયાવચ્ચથી વચિત રહેનારા તેઓ નહોતા. એ શેઠ સમજતા હતા કે વ્યાખ્યાન તો જીવનને ગુણપ્રધાન બનાવનાર છે. શેઠ વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવ્યા છે ત્યાં એક આદમી આવ્યો અને મંજ્યો એમની સામે લડવા, ચઢાતઢા ખોલવા લાગ્યો. આ હતા નેમચંદ, પોતાની શાંત રહેવાની નેમમાં અડગ રહ્યા. પેટ્રો હતો હેમચંદ તે તો હાકોટા પાડીને બેસી રહ્યા. સભા તથા શુરુ આ દૃશ્ય ભોઈ રહ્યા છે. નેમચંદ શેઠ શાંતિથી ચૂપ બેસી રહ્યા છે, એક અક્ષર સામે જવાળ વાળતા નથી કેમકે જાણે છે કે શુરુ કૃપાએ મેં આટ આટલું સાંભળ્યું છે, કપાયના પરિણામ જાણું છું, આ ગિચારો કપાય વિવશ થઈ જોડું છે તે તો પામર

છે, તે જોલે છે તેમ હું જોલું તો એનામાં ને મારામાં ફેર શો ? નેમચંદ શેઠ શાંતિ જ ધરી રહ્યા પછી હેમચંદ કરે શું ! થાક્યો ને ગયો. ગુરુએ જાણ્યું કે, નેમચંદ શેઠનું ચરિત્ર ચીતરવા જેવું છે.

રાગ આખા જગતને નમાવે છે:

જે ચાર દિવસ પછી પર્વ તિથિએ શેઠે પૌપધ લીધો છે. વ્યાખ્યાન ચાલુ થયું. પર્વ તિથિએ સભા મોટી હોય. નેમચંદ શેઠનું ચરિત્ર ચીતરવા જેવું છે એમ જેમના હૃદયમાં થયું હતું તે ગુરુએ નેમચંદ શેઠ તરફ આંગળી કરી વ્યાખ્યાનમાં સભાને કહ્યું, ‘ મહાતુભાવો ! કષાયના પ્રસંગે શાંત રહેવા તથા પુણ્યનો ઘડો ભરવા આ નેમચંદ શેઠના ઘડો લેવા જવો છે. શ્રાવક સાધુનો ઘડો લે, પ્રસંગે સાધુ પણ તેવા શ્રાવકનો ઘડો લે. સાક્ષાત્ પરમાત્મા મહાવીરદેવે આનન્દ કામદેવ શ્રાવકનો ઘડો લેવાનું સાધુઓને ભર સભામાં કહ્યું છે ને ! ઉપસર્ગો સહન કરવાના પ્રસંગમાં ઘડો લેવા માટે પ્રભુએ આનન્દ કામદેવ તરફ નજર કરવાનું સાધુઓને કહ્યું છે. નેમચંદ શેઠ પેલા લડનાર સાથે તો અડગ સમભાવમાં રહ્યા હતા પણ ભરસભામાં ગુરુમહારાજએ કરેલી પ્રશંસાથી જરા મલકાયા, રિમત કર્યું. મુદ્દો એ છે કે રાગ જીતવો કઠીન છે. માટે વીતરાગ કહેવામાં આવે છે. દરેક મહોદ્ધામાં કોઈને કોઈ જબડું લડનાર હોય છે પણ કાંઈ બધા તેની સાથે લડતા નથી, લડવાની પંચાતમાં પડતા નથી પણ ઘરમાં, મહોદ્ધામાં જેની સાથે, જે પદાર્થ સાથે રાગ છે ત્યાંથી જરાએ ખસવાનું કોઈ કરે છે ? ત્યાં તો ઉલટું જમાવે છે. કહો કે, રાગ આખા જગતને નમાવે છે.

સભામાંથી-બધા લડતા નથી એનું કારણ તાકાત નથી માટે નથી લડતા એ છે.

તાકાત ન હોય તો કાયાથી ન લહે પણ આંખથી, વાણીથી, મનથી લલ્લ્યા વિના ન રહે. તાકાત નથી એટલે શાંતિ રાગે એમ જ નથી, કહેવત તો છે, કમળેર ઓર ગુસ્સા ખેત !

અહીં આજે વીતરાગ થવાનું ભાગ્ય નથી પણ
તેવું ભાગ્ય ઘડવાનું ભાગ્ય જરૂર છે:

તમારા ઘરમાં જ નજર કરો, દ્રેષ કરતાં રાગ વધારે વ્યાપક જણાશે. ઘરનો ખચાવ દુનિયામાં રાગથી છે, દ્રેષથી તો ભવાહો થાય. દ્રેષના વિજય માટે ઉત્તમ પુરૂષોનો રાગ જરૂરી છે. રાગ વાસનાનો વિજય કરવા શ્રી વીતરાગનું, શ્રી વીતરાગના શાસનનું શરણુ અમોઘ ખજતર છે. વીતરાગના શરણુથી વીતરાગતા આવે છે. ઉપાસના વીતરાગની જ કરવી. વીતરાગ થવા માટે વીતરાગ પર રાગ ધરવો, આશ્ચર્ય એ છે કે વીતરાગનો રાગી વીતરાગ ખને છે. ભૂતકાળમાં અનંતા એ રીતે વીતરાગ થયા છે, ભાવિમાં અનંત થશે અને વર્તમાનમાં મહાવિદેહાદિ ક્ષેત્રોમાં સંખ્યાતા થઈ રહ્યા છે. અહીં વીતરાગ થવાનું ભાગ્ય નથી પણ તેવું ભાગ્ય ઘડવાનું ભાગ્ય, તેવી આરાધનાનું ભાગ્ય મોલુદ છે. એકવીશ હજાર વર્ષ સુધી આ શાસન વિજયવંત રહેવાનું છે. ભાગ્યવાન હશે તે આરાધશે, છઠ્ઠા આરામાં એ ભાગ્ય નથી. એ આરામાં ધર્મ નથી, મુનિઓ નથી, તેવાં સાધનો નથી. આ આરામાં ધર્મને પોષનારા ગુરૂઓ છે. વીતરાગનું વિજયવંતુ શાસન પામ્યા છો, ગુરૂઓ સામે આવીને ધર્મ આપી રહ્યા છે, ભાગ્યવાનો ! આરાધી હો. વાસના પર વિજય મેળવો તો વાસના પરાજિત, વાસના તમારા પર વિજયવંતી છે ત્યાં સુધી તમે પરાજિત જ છો, માટે તો વિષય રખાયો છે વાસનાનો વિજય. વાસનાને છોડો તો તમારું જીવજીવન ગણાય, અન્યથા જડ જીવન ગણાશે.

વિજેતાની આજ્ઞા જાણો, માનો, તદ્દનુસાર વર્તો અને વાસનાનો વિજય કરો:

હવે ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે. ‘વાસનાનો વિજય’ એ વિષયને અંગે કહેવાયું તે તમે શાંતિથી શ્રવણ કર્યું, હવે મનન કરજો. વાસનાના એ પ્રકાર, સુવાસના તથા કુવાસના. હુદ વાસના પર વિજય મેળવવાનો છે. પ્રથમ જ કહ્યું કે દંડ હુદોને હોય. હુદ વાસનાઓને દફનાવવા સદ્વાસનાઓની આવશ્યકતા છે. અયોગીપણું તો ઔદમે, ત્યાં સુધી સતપ્રવૃત્તિ ચાલુ રહે, અને રાખવાની. આવી સુંદર પ્રવૃત્તિરૂપી અમૃતથી ભરેલો મન રૂપી ઘટ. ખટપટમાં પડે નો કુદે, તત્ત્વમાં રહે તો ઔદમે પહોંચે. હુદ પ્રવૃત્તિ રોકે, હુદ વાણી ન વહે, હુદ વિચારો ન કરે એટલા માટે સારી પ્રવૃત્તિમાં જોડાઓ, સારી વાણી જોલો, સારા વિચારોમાં મન પડેવો, કોઈનું ખુફું ન ચિંતવો, પ્રાણી માત્રનું ભણું ઈચ્છો, મૈત્રી ભાવના કેળવો. મેક્ષ કાપડને સાફ કરવા સાધુ તથા પાણી જોઈએ. એકલું પાણી તો ઉપર ચોટીયું કામ કરી ચાલ્યું જાય, પ્રથમ સાધુ જોઈએ. મેક્ષ દૂર સાધુ કરે, પછી પાણીનું કામ. તે રીતે આત્મામાંથી કરમનો મેક્ષ દૂર કરવા શ્રી વીતરાગની આજ્ઞારૂપ સાધુ અને વિહિતાનુસાર પ્રવૃત્તિરૂપ પાણીનો સ્નત ઉપયોગ કરો. કપડું તો પાંચ સાત દિવસનું મેલું હોય જ્યાંદે આ આત્મામાં તો અનાદિથી મેલ જાઝ્યો છે. આ રીતે સતત વર્તાય તો આત્મા સાફ થાય અને પૂરો નફો થાય: આજ્ઞા જાણો, વિચારો અને તે મુજબ વર્તો.

આજનો વિષય સમજી, મનન કરી તે મુજબ વર્તી વાસનાનો વિજય કરી કલ્યાણમાળાને વરો એટલું કહી આજના વિષય અંગેનું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું છું.

છે, એકમાં પ્ર ઉપસર્ગ છે. ઉપસર્ગ માત્રનો જ ફરક છે, પણ અર્થના પરિણામમાં મહાન્ અંતર છે. નિવૃત્તિ અમૃત છે જ્યારે પ્રવૃત્તિ એ વિષ છે, અરે મહાવિષ છે. દુનિયા જેને ઝેર કહે છે તે તો એકવાર મારે પણ પ્રવૃત્તિના ઝેરથી તો અનંતીવાર મરી ચૂક્યા છીએ. આજ સુધીનાં મરણનું કારણ પ્રવૃત્તિનું શરણ જ છે. આજના વિષયને ફરી યાદ કરો કે, ‘પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ’ જે નિવૃત્તિની જરૂર ન હોય તો એ શબ્દ યોજવાની જરૂર ન હતી, માત્ર પ્રવૃત્તિ ઊંચી રાખવાનું કહી દેવાનું હતું. પ્રવૃત્તિના સારા નરસા એવા બે ભેદ પાડી વિવેચન થઈ શકત, પણ જરૂર નિવૃત્તિની છે. પુણ્ય અને પાપ, રાત અને દિવસ, અંધકાર અને પ્રકાશ એ ભેદલાગો જેમ પરસ્પર વિરોધી છે તેમ અહીં પણ પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ પરસ્પર વિરોધી છે. તેમાં જેમ એક ઈષ્ટ તથા એક અનિષ્ટ છે તેમ અહિં પણ સમજી લેવું કે નિવૃત્તિ ઈષ્ટ છે તથા પ્રવૃત્તિ અનિષ્ટ છે. દુનિયાને પણ નિવૃત્તિ જ પ્રિય છે. આખો દિવસ થાકેલો રાત્રે શય્યામાં સુઈ જઈ નિવૃત્તિ સ્વીકારે છે ને ! જાહારથી ઘેર આવે ત્યારે શાંતિનો દમ ખેંચી ‘હા-આશ-’ એમ બોલાય છે, તે પણ નિવૃત્તિપ્રિય છે મારે.

પ્રશ્ન—નિવૃત્તિ એટલે નિષ્ક્રિયપણું ?

નહિ નહિ, એમ પણ નથી; પણ ડુબાડનારી, સંસારમાં, રૂલાવનારી, વિષય કષાયવાળી, મોજશોખવાળી પાપક્રિયાઓ કે જેના યોગે નરકાદિ દુર્ગતિમાં ગમનાગમન ચાલુ રહે “પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણમ્ પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ્” ફરી ફરી મરણું જન્મવું અને માના જઠરમાં જઈ ઠરવું આ પણ ચાલુ રહે, તેવી પાપક્રિયાઓથી વિરમવું તેવું નામ નિવૃત્તિ છે. જેના યોગે ભવોના ભવો વધે, આત્મા કર્મોના પાશના પાશથી આવૃત થાય, તારના તર્જના છેદન ભેદનાદિ અનંત દુઃખો જેના યોગે સાંપડે તેવી ક્રિયાઓથી અટકવું તે નિવૃત્તિ છે. નિવૃત્તિ

એટલે ‘અકર્મણ્ય’ એમ નહિ-પ્રવૃત્તિનો ણિલકુલ અભાવ, એમ નહિ, પણ અહિતકર પ્રવૃત્તિ નહિ. નિવૃત્તિ અમૃત છે, ત્યારે અહિતકર પ્રવૃત્તિ આંતરજેર છે માટે કહ્યું કે પ્રવૃત્તિ પરમ શત્રુ છે.

પ્રવૃત્તિ જેવું કોઈ મારણ નથી, નિવૃત્તિ જેવું કોઈ તારણ નથી.

આવી પ્રવૃત્તિમાં તન્મય રહી, એ શસ્ત્રયોગે અનંત કર્તન થયાં. છેદાયા, ભેદાયા, કપાયા, ભોંકાયા, વીંધાયા, જન્મ્યા મૂઆ છતાં ય હજી તત્સભાધી ભય નથી, ચેતન તે માટે જાગૃત પણ નથી, પ્રભુના શાસનનો રાગ નથી, અથાગ ત્યાગ માટે હૃદયમાં ઉમળકો નથી, એ પરમ શોચનીય છે. ઉમળકા છે કમાવાના, શ્રીમન્ન થવાના, પાંચ હોય તો પચીશ પેઢીઓ જમાવવાના, દુન્યવી કીર્તિ, યશ મેળવવાના, પૂજાવાના, માનપાન પામવાના, આ તમામ માટે ઉછળતા ઉમળકા છે પણ ત્યાગનો ઉમળકો નથી. આતું નામ પ્રવૃત્તિ. એ વિષ કરતાં વધે કારણ કે અનંતીવાર પ્રાણ લે માટે પ્રવૃત્તિ પરમશત્રુ છે, પરમ વિષ છે. દુનિયાના કોઈ વિષમાં એવું મારણ નથી જેવું પ્રવૃત્તિમાં છે તેમ જ દુનિયાના કોઈ પદાર્થમાં એવું તારણ નથી કે જે આત્મગુણ વૃદ્ધિ કરનારા નિવૃત્તિમાં છે. ધન કમાયે જવાનું અને મરણો પણ કમાયે જવાનાં સાથે જ છે ને ! મરણથી છૂટાય ક્યારે અને સુક્રિતના અનંતા સુખનો શાશ્વત આહલાદ મળે ક્યારે એમ કદી થયું ? ફરી ગોખી હ્યો પ્રવૃત્તિ જેવું કોઈ મારણ નથી, અને નિવૃત્તિ જેવું કોઈ તારણ નથી, માટે જ આજનો વિષય ‘પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ’ છે. પ્રવૃત્તિથી પાછા હઠાય, નિવૃત્તિમાં આગળ ધસાય એવું ક્યારે બને ? અમુક અમુક અંશે મોહથી ખસાય ત્યારે પ્રવૃત્તિથી પલટાઈ નિવૃત્તિ તરફ ધસાય તો જ સુક્રિતમાં જઈ વસાય. જેને નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે તેની આ વ્યાખ્યાયઈ.

મહાન ડાકુ !

મોહની જેમ જેમ મન્દતા તેમ તેમ નિવૃત્તિનો ચંદ્ર ચોમઠ
કળાઓ ખીલે. આમ તો સોળ કળાઓ દુનિયામાં ખોલાય છે પણ અર્ધિ
ચાર ગુણો સમજવો. પ્રવૃત્તિ મુક્તિપુરના પ્રવાગ્રી માટે, માર્ગમાં
પેથે પડેલો લૂંટારો છે, ચોર છે, ડાકુ છે, ધાડપાડુ છે. પ્રવૃત્તિ મુક્તિ-
પૂર્વસ્થુ : ॥ અગિયારમા ગુણુઠાણે પહોંચેલા, પરમ નિવૃત્તિને પામેલા
પણ પડે છે, શાથી ? કહો કે લૂંટારી પ્રવૃત્તિથી અગિયારમા ગુણ-
ઠાણે તે સ્થિતિ હોય કે જ્યાં વીતરાગ પ્રભુના જેવી જ વીતરાગતા
હોય, સુંદરમાં સુંદર યથાખ્યાત ચારિત્ર હોય, ત્યાં વિષય પ્રવૃત્તિમાં
મંડાળુ થાય, કપાય પ્રવૃત્તિમાં પગલાં થાય કે ગળડે, પડે, વખતે ઠેઠ
નીચે પહોંચે. અગિયારમું ગુણુસ્થાનક એટલે માત્ર મોક્ષ પહોંચવામાં
ત્રણ કદમ બાકી રહ્યાં છે, પહેલા કદમે બારમું ગુણુસ્થાનક, બીજા
કદમે તેરમું ગુણુસ્થાનક, અને ત્રીજા કદમે ચૌદમું ગુણુસ્થાનક, બસ !
પછી મુક્તિ. કેમકે પછી પત્તરમું ગુણુસ્થાનક નથી, મુક્તિ અનંત
ગુણુનું સ્થાન છતાં ય અગુણુસ્થાનક. મુક્તિ માટે જ્યાંથી માત્ર ત્રણ જ
કદમ ભરવાના બાકી છે, જો કે અગ્યારમેથી પડવાનું જ છે. દશમે-
થી જ બારમે જવાય છે અને તે પણ ક્ષપકચ્રેણી હોય તો. આ તો
માત્ર બતાવાય છે કે ત્યાં પહોંચવાની આટલી તૈયારી થઈ ચૂકી છે
છતાં ય ત્યાંથી પ્રવૃત્તિ પટકે છે ! ત્યાં પહોંચેલો જ્યાં પ્રવૃત્તિમાં ઝૂકી
ગયો કે વીતરાગ સામ્રાજ્ય ચૂકી ગયો. યથાખ્યાત ચારિત્ર ચૂકી ગયો.
શાથી ? એક જ કારણ કે મોહ એકદમ ધસી આવીને એના પર
પ્રવૃત્તિનો પડો મૂકી ગયો. જો પડો સત્તામાં હતો તે માટે કહો
કે બહાર કાઢીને આડો ધરી દીધો. સત્તામાં વિગય કપાયની વાતના
હતી, તે અમલી બની અર્થાત્ પ્રવૃત્તિ થઈ એટલે અગીયારમે
ગુણુસ્થાનકેથી પણ પતન થયું, નિવૃત્તિથી મુક્તિની નજીક ગયેલા,
માત્ર ત્રણ કદમ દૂર રહેલાને પણ પ્રવૃત્તિએ પકાડ્યા, પટક્યા.
એવા પટક્યા કે પત્તો નથી. પ્રવૃત્તિ આવો મહાન ડાકુ છે.

સભામાંથી-ઘણા વૃદ્ધો છોકરાઓને વહિવટ સોંપી દે છે તેઓ નિવૃત્ત કહેવાય ?

નિવૃત્તિની વ્યાખ્યા કહી ગયા તે મુજબ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી હોય તો નિવૃત્ત કહેવાય, અન્યથા નહિ.

સામાયિકમાં સ્થિત સામુહ્યએ વહુને કેવી દયા પાળવાનું કહ્યું ?

ફરીને વ્યાખ્યા સમજી દ્યો જે ચારેય ગતિમાં રખડાવે, ભવજંગલમાં ભટકાવે, જન્મ મરણો કરાવે ને વધારે, એનું નામ અવૃત્તિ અને એનાથી અટકવું એનું નામ નિવૃત્તિ. તાત્પર્ય કે ધરનો વહિવટ છોડ્યો હોય પણ વળગાડ ન છોડ્યો હોય તો તેવાઓ નિવૃત્ત ન કહેવાય. જો એવી રીતે વહિવટ છોડનારાઓને નિવૃત્ત ગણીએ તો પેલી સાસુની સામાયિકની દયાવાળી વાત જેવું ગણાય. સામુહ્યએ સામાયિક લીધું. સામાયિક લીધું એટલે સાવધ વ્યવહાર છોડી દીધો. જન્યું એવું કે એક બાબુ દહિંનું ઠામ ખુટ્યું પડેલું હતું, ત્યાં એક કુતરું આવ્યું, તે તેમાં મોં ઘાલીને ખાવા લાગ્યું. સાસુજી આમ તો સામાયિકમાં હતા, તેમણે કાયા પર તો કાખૂ રાખ્યો પણ મન અને વચનને મોકળું મૂક્યું, વળગાડને દૂર નહોતો કર્યો એટલે બોલી ઉઠ્યાં.

ઉપ્પ વહુ તું વહેલેરી આવ્ય, સાથે લાકડી લેતેરી આવ્ય;
આ કુતરું જે દહીં ખાય, તેહને તું દયા પળાય.

સામાયિક સ્થિત સામુ વહુને બોલાવે છે, લાકડી લઈને આવવાનું કહે છે અને કુતરાની દયા પાળવાનું કહે છે. ‘માર’ કહે તો તો સામાયિકમાં વાંધો આવેને ! કુતરાની દયા આ રીતે પળાવે અર્થાત્ દયાના નામે કુતરાની કેડ લગાવે એ સાસુની સામાયિક કેવી ગણાય ! તે જ રીતે છોકરાઓના ઉપર વેપાર છોડે પણ વળગાડ ન છોડે તો તેવાઓની નિવૃત્તિ આ સાસુની સામાયિક જેવી ગણાય.

આ કેવી દયા ! આ દયાળુ કેવા ! આ તે માનવી-દયા કે દાનવી
દયા ? દયાનો દંભ ! દયાનો દારૂ વાળો !

સાસુએ જે દયા પળાવી હતી તે દયા નહોતી પણ કૃતરાંની
ખળર લેવડાવનારી અને દહિંની ખળર રખાવનારી દયા હતી,
એ સ્વાર્થી દયા હતી, દયા જ નહોતી, દયાનો દંભ હતો. આવી
દયાની વાતો જ્યાં થતી હોય ત્યાં દંભ સમજી લેવો. માનવી
બુદ્ધિમાન માનવી, તત્ત્વજ્ઞાતા માનવી જે દયાની વાત કરે તેમાં
કોઈનો ય સંહાર ન હોય, એકના ગયાવમાં ગ્રીજનો ભોગ ન
હોય. અને એવું હોય ત્યાં દયા નથી. એવો મનુષ્ય દયાળુ
નથી, ત્યાં કેવળ દંભ છે, એમ કહેવાય. લોકોની દયા પળાય
છે પણ ઘણું કઢાવાય માછલાંઓનો. ત્યાં દયા છે કે દયાનો
દારૂ વાળવાનું દાનવી કૃત્ય છે ? માંસ પણ ખવાય, માછલાં
પણ ખવાય એમ કહેનાર, એવો ઉપદેશ આપનાર જૈન
ધર્મની દૃષ્ટિએ અધમાત્મા છે. એને મહાન્ આત્મા કહેવામાં
પાગલપણું છે. જૈન ધર્મ જ એમ કહે છે એમ નથી, દયામાં
માનનાર આસ્તિક દર્શનો તેમ જ કહે છે. વૈદિક ધર્મના મનુષ્ય
ઋષિ પણ પોતાની રચેલી સ્મૃતિ (મનુસ્મૃતિ, જે ગ્રંથ ઇતરેમાં
મહાન્ ગણાય છે) માં સ્પષ્ટતા કહે છે.

અનુમન્તા વિશસિતા નિહન્તા ક્રયવિક્રયી ।

સંસ્કર્તા ચોપહર્તા ચ, શ્રાદકશ્રેતિ ઘાતકાઃ ॥

મનુસ્મૃતિ, પંચમ અધ્યાય, ત્રીજો ભાગ.

શબ્દાર્થ—કોઈ પ્રાણીને માંસ ખાતો જોઈ અનુમોદન કરનાર,
પ્રાણીના મર્યા પછી માંસના બુદ્ધ કટકા કરનાર, તેને મારી
નાખનાર, પ્રાણીના માંસને માટે તેને વેચનાર તથા ખરીદનાર,
માંસને સંધનાર, માંસને ઉપાડી લાવનાર તથા માંસને ખાનાર,
આ તમામ ઘાતકો છે.

આ પ્રમાણે મનુષ્યપિ પણ આ તમામને ધ્રુવક, કસાઈ કહે છે. પવિત્ર જ્ઞાનથી, જોરાક ન મળે તો માંસ પણ ખવાય, માછલાં પણ ખવાય એમ કેમ જોડાય ! પત્થરા ખવાય એમ જોડાય છે ? પવિત્ર પુરુષ, મહાત્મા પુરુષ, તત્ત્વજ્ઞાતા પુરુષ તો કહી દે, ‘જહન્નમમાં જાય આ દેહ ! પણ માંસમત્સ્યાદિ ભક્ષણ ન જ થાય.’ ત્યારે ભક્ષણ ન જ થાય તો ભક્ષણને પ્રચાર, તેવો ઉપદેશ તો કેમ જ થાય ? ન જ થાય. નાર્દીએ લઈ જનાર જોરાક ન જ લેવાય. આવો જોરાક લેવાનું કહેનાર દયા વાળો છે કે દયાનો દાટ વાળો છે ? દયાના દાટ જ વાળો છે.

હૃદયથી છૂટે ત્યારે નિવૃત્તિ કહેવાય.

ચરવળો લીધો, કટામાળું લીધું પણ આત્માની સ્થિરતા ન હોય તો એ નિવૃત્તિ કેવી ગણાય ! ઘરગાર, વેપાર વેજગાર છાકરાંઓને સોંપ્યો પણ જરા મારા ખોટા ખચર મળે તો હૃદયમાં અચ્ચર થાય કે નહિ ? જો થાય તો નિવૃત્તિ કયાં રહી ? પ્રવૃત્તિ વિષ મમાન લાગવી જોઈએ, નિવૃત્તિ પરત્વે પ્રીતિ જાગવી જોઈએ, અંતગ્ની વીણાનો નિવૃત્તિ મારે મધુર ધ્વનિ વાગવો જોઈએ, મુનિપદને તથા મુનિવરને હજારો હજારો નમસ્કાર કરાતા હોય ત્યાં નિવૃત્તિ મનાય પણ આમાંનું કાંઈ ન હોય, ભાવના ય ન હોય અને ‘મેં છાડ્યું’ કહે તેટલા માત્રથી છાડનારને નિવૃત્તિ કહેવાય નહિ. એ છાડ્યું પણ ત્યારે હોય છે કે હવે પોતાથી ધઈ શકતું નથી.

સભામાંથી—આવી તો કળતે રાખી હોય.

ત્યારે કંઠા કે હૃદયથી છૂટ્યું નથી. હૃદયથી છૂટે ત્યારે તેને નિવૃત્તિ કહેવાય. અમુક મુખ મેળવવા, શારીરિક થાક ઉતારવા વિરામ લે તે નિવૃત્તિ નથી, પછી કાયાકલ્પ કરે અને પાંચની પત્તર પેઢી કરે આમાં નિવૃત્તિ કયાં છે ?

બુદ્ધિનો છેદ હોય ત્યાં ભેદ ક્યાંથી જણાય ?

હવે દયા તત્ત્વના મુદ્દા પર આવીએ મનુસ્મૃતિ માંસ પકાવનાર, ખાનાર, કકડા કરનાર, લાવનાર, અનુમત થનાર, કયવિકય કરનાર, રાંધનાર આમ સાતે ય પ્રકારના મનુષ્યોને કસાર્થ કહે છે ખોરાક ન મળે તો અનશન કરે પણ માંસમત્સ્યલક્ષણ કરી જીવાય ? છતાં ય તેવું કહેવામાં દયાપાત્રન મનાય છે, તેવું કહેનાર ‘દયા પાળે છે’ એમ કહેવાય છે, એ કેવી વિલક્ષણતા ! અને કહેનાર કહે છે, લખનાર લખે છે, ભગવાન ‘મહાવીરમાં અને આમાં કાંઈ ફેર નથી’ જે ભગવાન મહાવીરનો ઈંદ્રો તથા દેવોએ જન્મ મહોત્સવ કર્યો, જેમની સેવામાં કરોડો દેવો હાજર હતા, જેમણે કેવલજ્ઞાન મેળવ્યું, જેઓ સિદ્ધિને વર્યા, ક્યાં તે પરમાત્મા અને ક્યાં આ કહેવાતા મહાત્મા ! લખનાર લખે છે (કહે છે), ‘ મહાત્મા અને ભગવાનમાં ફરક નથી.’ આવું બકનારા દુનિયામાં પડ્યા છે. પુણ્યવાનોને શ્રદ્ધારહિત કરવાના આવા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. પહેલા આત્મા કહેવાય, સંયોગ પામી ધીરે ધીરે મહાપુરુષોના સત્સંગથી કમસર આગળ વધી સંયમ સ્વીકારે-પ્રભુ આજ્ઞાનુસાર સંયમને ધારણ કરે તે મહાત્મા કહેવાય અને ‘ રાવી જીવ કરું શાસન-રત્ની ’ની જન્માંતરની તીવ્ર ભાવનાથી નિકાચિત કરેલ તીર્થંકર નામકર્મનો ઉદય થાય, ઘાતિ કર્મનો હય થાય, કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તે પરમાત્મા કહેવાય. લખનારને ભેદ નથી જણાતો, પોતાની યુક્તિ અનુસાર અમુક બાબતો ગોઠવી કહેવાતા મહાત્મા તથા ભગવાન મહાવીર વચ્ચે ભેદ ન હોવાનું જણાવે છે, જ્યાં બુદ્ધિનો છેદ થયો હોય ત્યાં ભેદ ક્યાંથી જણાય ? જ્યાં મિથ્યાત્વ ધુસી ગયું હોય, સમ્યક્ત્વ નામ શેષતાને પામ્યું હોય, શ્રદ્ધાનું તિલક ભુંસી નાખ્યું હોય, બટાટાદિ કંદમૂળ ખવાતાં હોય, રાત્રિભોજનાદિ ચતાં હોય ત્ય

લેદ ક્યાંથી માલુમ પડે ? એક તો કહે છે, ‘પ્રાર્થના સલામાં અને લગવાનના સમવસરણમાં કાંઈ લેદ નથી. ક્યાં પ્રાર્થના સલા ને ક્યાં અશોક વૃક્ષાદિ પ્રાતિકાર્યવાળું દેવકૃત સમવસરણ જેમાં લગવાન વિરાજમાન થઈ, યોજનગામિની, સર્વ સંશય-નિવારણી અતિશય યુક્ત અમોઘ, ગંભીર વાણીથી દેશના દે, જેના યોગે ઉદાયિ જેવા કેઈ રાજવીઓ સંયમ લે, દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચની પર્ષદા ધર્મ સાંભળે, પાખંડીઓ પણ જ્યાં મસ્તક ડાલાવે. આ કહે છે ફરક નથી. કહો કે એની બુદ્ધિમાં ફરક પડી ગયો છે. તે સમયમાં રોજ કેટલા ત્યાગી થતા ! અહિં જેને સરખા કહેવાય છે તે કાચું પાણી પીએ, ગમે તે પદાર્થ ખાય જ્યારે લગવાન શ્રી મહાવીરદેવે પોતાના તૃપિત પાંચસેં શિષ્યોને, પેલા તળાવમાં સૂર્ય-કિરણ યોગે અગ્નિત્ત થયેલું પાણી પોતે કેવળજ્ઞાનથી જાણવા છતાં, પીવાનું ન કહ્યું કેમકે વ્યવહારથી-શ્રુતથી તે અગ્નિત્ત નહોતું, મર્યાદામાં વ્યવહાર મહાન છે, જ્યારે અહિં તો ત્રીના ટેકે ચલાય છે, એ બે સમાન ? કેવી તુલના ? ક્યાં રાજ ભોજ અને ક્યાં ગાંગો તેલી ! શ્રી જિનેશ્વર લગવાન તો ત્રણ લોકના નાથ છે, ત્રાતા છે, નવ કોટિનું જેમનું સંયમ આવા પરમાત્મામાં અને કહેવાના મહાત્મામાં, તુલના કરનાર પામરને લેદ જણાતો નથી, ફરી ગોળી દ્યો કે બુદ્ધિમાં છેદ હોય ત્યાં લેદ ક્યાંથી જણાય ?

સામાન્ય કેવલી તથા તીર્થંકર વચ્ચે કયો ફરક ?

પ્રશ્ન-ધર્માત્માના લેદ ખરા ?

ધર્માત્માના બે લેદ (૧) પરમધર્મમૂર્તિ (૨) મહાધર્મ-મૂર્તિ, પણ મહાત્માના લેદ નથી.

પ્રશ્ન-સામાન્ય કેવળી અને તીર્થંકરમાં ફરક છે ?

જ્ઞાનાદિ ગુણ સમાન છે, તેમાં ફરક નથી પણ પુણ્યાઈમાં

ઘણાં ફરક છે. શ્રી તીર્થંકરની વાણી અતિશયવાળી છે, યોજન-
 ગામિની છે, જ્યારે સામાન્ય કેવળીમાં તે નથી શ્રી જિનેશ્વર
 તો છ છ કલાક દેશના દે, સામાન્ય કેવળીનું શારીરિક સામર્થ્ય
 તેવું ન પણ હોય, વખતે વાળી ઝાંઘ પણ હોય. શ્રી જિનેશ્વર-
 દેવની વાણીમાં અમત્કાર એ છે કે શંકા થતાં જ સમાધાન થઈ જ
 ન્તય, એ અતિશય સામાન્ય કેવળીમાં ન હોય શ્રી જિનેશ્વર-
 દેવના ગ્રંથક્રમણની સેવામાં કરોડો દેવતાઓ હોય, સામાન્ય
 કેવળીને તે ન હોય. જમીન પર સુવર્ણ કમળો પગલે પગલે
 ગોઠવાઈ ન્તય, સામાન્ય કેવળીને તે ન હોય. જ્ઞાનમાં ફરક નથી,
 પુણ્યાર્ધમાં મહાન ફરક છે, દુનિયાનું ભલું શ્રી જિનેશ્વરદેવ કરી
 શકે, તેમનું વચન આદેય જ હોય. કોડોનું તેમનાથી કહ્યાણુ જ
 થાય, એમનું નામ પરમાત્મા. સામાન્ય કેવળી પાતાનું જ કહ્યાણુ
 કરી શકે. નામકર્મમાં ફેર છે. કેવલજ્ઞાન તો થાય પણ છલ દુઠ્ઠી
 થઈ ગઈ હોય તો સુધરે? આ ભેદ સમજવા જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ,
 કાચું જ્ઞાન ન ચાલે. કેવળજ્ઞાન (સામાન્ય કેવળીને) થયું એટલે
 ધાતીકર્મ ગયાં પણ ચાર અધાતી કર્મ તો છે ને! નામકર્મ, ગોત્ર-
 કર્મ, આયુષ્યકર્મ તથા વેદનીયકર્મ; તીર્થંકરનું નામ કર્મ અન્યથ
 છે, તેવું નામ કર્મ સામાન્ય કેવળી કયાંથી લાવે? તીર્થંકર
 મહા ઉપકારી છે. માટે તેઓ પ્રથમપદ છે. સામાન્ય કેવળીમાં
 તથા તીર્થંકરમાં ધાતીકર્મના ક્ષયમાં ફરક નથી. ધાતી કર્મ પાપ
 પ્રકૃતિમાં ગણાય છે, અધાતીકર્મ પુણ્ય પાપ ઉભય પ્રકૃતિમાં
 ગણાય છે, કેટલાંક પુણ્યરૂપ છે અને કેટલાંક પાપરૂપે છે.
 તીર્થંકર નામકર્મ, શાતાવેદનીય, ઉચ્ચ ગોત્ર, મનુષ્યાયુ આ
 તમામ પુણ્ય પ્રકૃતિ છે. આ પુણ્ય પ્રકૃતિ ગંધી તીર્થંકરનામ
 સિવાય સામાન્ય કેવળીને હોય. તીર્થંકરને સમવસરણુ હોય,
 તેમને અષ્ટ મહા પ્રાતિદ્યાર્ય હોય. આ તમામ સામાન્ય કેવળીને
 ન હોય. તાત્પર્ય કે આત્મશુભી સામાન્ય કેવળી તથા તીર્થંકર
 સમાન છે, ફરક પુણ્ય વૈશિષ્ટ્યમાં છે.

સદંતર વિલક્ષણ તુલના કરનાર ણિચારો પાગલ છે

ચાર ઘાતી કમને ક્ષીણ કરી કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શન મેળવે તે તીર્થંકર કહેવાય તેની સાથે ઘડી ઘડીમાં ગુલાંટ મારનારની તુલના ! આજે એક જોડે, કાલે બીજું જોડે તેની તુલના કેવળજ્ઞાનીની સાથે ! ઘડીકમાં હિમાલય જવાનું કહે, ઘડીકમાં દેરવી તોળી બીજાના પર આરોપ દેળે તેની તુલના પરમાત્મા શ્રી મહાવીર સાથે ! આવી તુલના કરનારા જોચારો કેવળ અજ્ઞાની છે. આવી તુલના જૈન છાપામાં થાય છે ! ભોળા જનોની શ્રદ્ધાનો ધાણ કાઢનારા લેખો જૈન છાપામાં પ્રગટ થાય છે. જુલમ થાય છે, ત્રાસ થાય છે પણ આજે જૈન સમાજમાં આરજકતા છે એ શોચનીય છે. લખનારમાં સુદેવ, સુશુર, સુધર્મ તત્ત્વનું પણ જ્ઞાન હોય તો આવું લખે ? ભગવાન મહાવીરમાં અને મહાત્મામાં ફરક નથી એમ કહેવામાં કાંઈ શરમે ય નથી આવતી !

અધ્યાત્મ કે અધ્યાત્મ ?

સભામાંથી આધ્યાત્મિક તુલના છે ને !

પ્રથમ તો તીર્થંકરની તુલના તીર્થંકર વિના, મહાન્ આરાધક સાથે પણ ન થાય. અધ્યાત્મ પણ અહિં ક્યાં છે ? અધ્યાત્મ રીઠું પડ્યું છે ? અધ્યાત્મ એટલે શું તે સમજવું જોઈએ. જોલવા માત્રથી અધ્યાત્મ ન આવે, જેના નામે બેંકમાં નાણાં જમા થતા હોય, સહીઓ કરી જે પૈસા લે, જે ખુદ પૈસા લે, શ્રેણીઓ લે એની તુલના, કોડો રૂપૈયા દેવો સેવામાં હાજર કરે તેને લાત મારનારની સાથે ? જે પરમાત્માનું અદ્વૈત અકારિત અનુદેશિત આહાર પર જીવન, તેમની સાથે, ફળોને પીલી છૂંદી રસ કાઢી ખોરાક લેનારની તુલના ? એક તરફ તાજાં ઉચકાય, હિંસાના કામ કરનારને ધર્મી નવાજાય, વિરોધીના રાજ્યા ગવરાવાય એવાની તુલના મિથ્યાત્વનું છહેચોક ખંડન

જલોદર તમામ વ્યાધિઓના થરનો ડર દેહને છે, આત્માને નથી. સિદ્ધને તો વિશુદ્ધ આનંદ જ આનંદ સતત છે, એ આનંદની ઝાંખી થાય તો ય અનુપમ લહેર આવે. અનંતકાળમાં નવીનતા જોવાની નથી એમ કહેનાર મૂર્ખ છે. અનંતા પર્યાયે કર્યા જ કરે છે. ભૂતના પર્યાય વર્તમાનરૂપે થાય, વર્તમાનના પર્યાય ભૂત બને, ભાવિના વર્તમાનરૂપ બને, આમ અનંતકાલમાં પર્યાયે કર્યા જ કરે છે. સૂક્ષ્મ વિષય છે. દેવલજ્ઞાનના અનુભવ વિના ન સમજાય.

દૃષ્ટાન્ત દેશથી હોય છે.

વળી એ સમજી લેવું કે દૃષ્ટાન્ત દેશથી હોય. સિંહો માણવકઃ માણુવક એટલે છોકરો સિંહ છે, એનો અર્થ એ સિંહ જેવો આકરો કર છે એમ સમજાય, પણ તેથી એ છોકરાને સિંહની પાસે-સિંહના બાળકો સાથે ન રખાય. કોઈએ ઊભા ઊભા મેક-વોટર કચું (લઘુશંકા કરી) આથી એને કોઈએ બળદીઓ કહ્યો તે બળદીઓનો ઉપચાર પણ તેને બળદની સાથે બંધાય ખરો? ના કહો સિંહ, બળદ વગેરે ઉપચારથી કહ્યું. જ્યાં આ બાળક અગ્નિ જેવો છે એમ કહેવાય ત્યાં તેને અંગારામાં, ચૂલામાં નખાય નહિ. દૃષ્ટાન્ત દેશથી હોય, ઉપચારથી હોય સિદ્ધના જીવને અનંત આનંદ છે તે પહેલે સમયે આવે તો બીજે સમયે કેમ ન આવે?

પ્રશ્ન:—પરિગ્રહથી પર થઈને સાધવા કરતાં તેમાં રહીને સેવા કરવી, રાજકારણમાં ભાગ લઈ સેવા કરવી, સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવા કરતાં સાથે રહી, બા કહી નિર્લેપ રહેવું, આ અધિક નથી? નિર્લેપ હોય તે વળી ચેપનો લેપ કરે શા માટે?

પરિગ્રહથી લપટાયે જ જાય તે નિર્લેપ શી રીતે? એમ નિર્લેપ રહેવાતું હોય તો જ્ઞાનીઓ ભાત મારીને નીકળત શા

માટે ? કોઈ બોલે તેમ બોલો નહિ, 'હા એ હા' ન કરો. રાજ-
કારણી સેવાનો અર્થ તો પરલોકના કાર્યનો ત્યાગ કરી કેવલ આ
લોકના કાર્યમાં જુકાવવું એ જ. જેઓ પરિગ્રહથી પર થયા,
જેઓએ આ લોકના મુખોને મહત્તા નથી આપી તેઓ વાસ્તવિક
મુખને પામ્યા છે. સ્ત્રીને ખા કહેનારને ચાલવામાં, પગલાં ભરવામાં
ખીજ સ્ત્રીઓના ટેકાની જરૂર શા માટે પડતી હશે ? આ
નિર્દેષતા ? આ તો સરાગતાનાં પૂતળાં છે ! મૂર્ખાં હોય તેઓ
ત્યાં નિર્દેષતા માને. દુનિયામાં કોઈ પ્રવૃત્તિ આ રીતે ચાલે છે ?
સ્ત્રીને ટેકા દઈને ચલાય ? અને છતાંય નિર્દેષતા ? વ્યવહાર કયો ?
મનુ ઋષિ પણ આવા વ્યવહારનો વિરોધ જ કરે છે, આટલું
છતાં અહીં નિર્દેષતા માનનાર મૂર્ખશિરોમણિ છે. જેનો ત્યાગ
કર્યો ત્યાં દષ્ટિ પણ ન કંવાની હોય. બુદ્ધ પણ સ્ત્રીને છોડીને જ
ચાલી નીકળેલ છે, તેની સ્ત્રી રહે છે, છતાં તે તેને ન ગણકારતાં
ચાલી નીકળે છે. લશ્કરમાં પણ જતાં સ્ત્રીને નથી નિહાળતો.
લક્ષ્મીનો ત્યાગ એ ત્યાગ છે, સ્ત્રીનો ત્યાગ મહાત્યાગ છે. લૌકિક
લોકોત્તર બંને પ્રકારે સ્ત્રીથી દૂર રહેવાનો જ વ્યવહાર શ્રેષ્ઠ
ગણાયો છે. સહવાસમાં રહીને છતાંય, નિર્દેષ રહેવાય એમ
કહેનાર મૂર્ખતા વધારે છે, સિદ્ધાંતનું મુંઢર જ્ઞાન ઘટાડે છે.
નિર્દેષ હોય તે વળી એપનો લેપ કરે શા માટે ?

આવા ભણેલા મૂર્ખાં પણ હોય છે !

આટલું છતાં પણ દુનિયામાં આવા ય ભણેલા પડ્યા છે કે
જે સદંતર વિપરીત માને, મનાવવા પ્રયત્ન કરે. ભણેલા મૂર્ખાં
પણ હોય છે. એક પંડિત એક ઠેકાણે જન્મવા ગયો. ભાણામાં
જલેણી આવી એટલે ભણેલા પંડિતે અસ્કૃત યાદ કર્યું.

यत्रैकं चिद्द्रं वर्तते तत्र न स्यातन्यम् ।

अत्रत्वनेकानि चिद्द्राणि वर्तन्तेऽतो न स्यातन्यम् ॥

જલોદર તમામ વ્યાધિઓના થરનો હર દેહને છે, આત્માને નથી. સિદ્ધને તો વિશુદ્ધ આનંદ જ આનંદ સતત છે, એ આનંદની ઝાંખી થાય તો ય અનુપમ લહેર આવે. અનંતકાળમાં નવીનતા જોવાની નથી એમ કહેનાર મૂર્ખ છે. અનંતા પર્યાયે કર્યા જ કરે છે. ભૂતના પર્યાય વર્તમાનરૂપે થાય, વર્તમાનના પર્યાય ભૂત બને, ભાવિના વર્તમાનરૂપ બને, આમ અનંતકાલમાં પર્યાયે કર્યા જ કરે છે. સૂક્ષ્મ વિષય છે. કેવલજ્ઞાનના અનુભવ વિના ન સમજાય.

દૃષ્ટાન્ત દેશથી હોય છે.

વળી એ સમજી લેવું કે દૃષ્ટાન્ત દેશથી હોય. સિંહા માળવકઃ માણવક એટલે છોકરો સિંહ છે, એનો અર્થ એ સિંહ જેવો આકરો કર છે એમ સમજાય, પણ તેથી એ છોકરાને સિંહની પાસે-સિંહના બાળકો સાથે ન રખાય. કોઈએ કિલા કિલા મેક-વોટર કર્યું (લઘુશંકા કરી) આથી એને કોઈએ બળદીએ કહ્યો તે બળદીઆનો ઉપચાર પણ તેને બળદની સાથે બંધાય ખરો? ના કહો સિંહ, બળદ વગેરે ઉપચારથી કહ્યું. જ્યાં આ બાળક અગ્નિ જેવો છે એમ કહેવાય ત્યાં તેને અંગારામાં, ચૂલામાં નખાય નહિ. દૃષ્ટાન્ત દેશથી હોય, ઉપચારથી હોય સિદ્ધના જીવને અનંત આનંદ છે તે પહેલે સમયે આવે તો બીજો સમયે કેમ ન આવે?

પ્રશ્ન:—પરિશુદ્ધી પર થઈને સાધવા કરતાં તેમાં રહીને સેવા કરવી, રાજકારણમાં લાગ લઈ સેવા કરવી, સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવા કરતાં સાથે રહી, બા કહી નિર્લેપ રહેવું, આ અધિક નથી? નિર્લેપ હોય તે વળી ચેપનો લેપ કરે શા માટે?

પરિશુદ્ધી લપટાયે જ જાય તે નિર્લેપ શી રીતે? એમ નિર્લેપ રહેવાનું હોય તો જ્ઞાનીઓ લાત મારીને નીકળત શા

માટે ? કેાઈ બોલે તેમ ડોલો નહિ, ' હા એ હા ' ન કરે. રાજ-
કારણી સેવાનો અર્થ તો પરલોકના કાર્યનો ત્યાગ કરી કેવલ આ
લોકના કાર્યમાં જીકાવવું એ જ. જેઓ પરિગ્રહથી પર થયા,
જેઓએ આ લોકના સુખોને મહત્તા નથી આપી તેઓ વાસ્તવિક
સુખને પામ્યા છે. સ્ત્રીને બા કહેનારને ચાલવામાં, પગલાં ભરવામાં
બીજી સ્ત્રીઓના ટેકાની જરૂર શા માટે પડતી હશે ? આ
નિર્દેપતા ? આ તો સરાગતાનાં પૂતળાં છે ! મૂર્ખાં હોય તેઓ
ત્યાં નિર્દેપતા માને. દુનિયામાં કેાઈ પ્રવૃત્તિ આ રીતે ચાલે છે ?
સ્ત્રીને ટેકા દઇને ચલાય ? અને છતાંય નિર્દેપતા ? વ્યવહાર કયો ?
મનુ ઋષિ પણ આવા વ્યવહારનો વિરોધ જ કરે છે, આટલું
છતાં અહીં નિર્દેપતા માનનાર મૂર્ખશિરોમણિ છે. જેનો ત્યાગ
કર્યો ત્યાં દષ્ટિ પણ ન કરવાની હોય. બુદ્ધ પણ સ્ત્રીને છોડીને જ
ચાલી નીકળેલ છે, તેની સ્ત્રી રહે છે, છતાં તે તેને ન ગણકારતાં
ચાલી નીકળે છે. લશ્કરમાં પણ જતાં સ્ત્રીને નથી નિહાળતો.
લક્ષ્મીનો ત્યાગ એ ત્યાગ છે, સ્ત્રીનો ત્યાગ મહાત્યાગ છે. લૌકિક
લોકોત્તર બન્ને પ્રકારે સ્ત્રીથી દૂર રહેવાનો જ વ્યવહાર શ્રેષ્ઠ
ગણાયો છે. સહવાસમાં રહીને જીતાય, નિર્દેપ રહેવાય એમ
કહેનાર મૂર્ખતા વધારે છે, સિદ્ધાંતનું સુંદર જ્ઞાન ઘટાડે છે.
નિર્દેપ હોય તે વળી એપનો લેપ કરે શા માટે ?

આવા ભણેલા મૂર્ખાં પણ હોય છે !

આટલું છતાં પણ દુનિયામાં આવા ચ ભણેલા પડ્યા છે કે
જે સદંતર વિપરીત માને, મનાવવા પ્રયત્ન કરે. ભણેલા મૂર્ખાં
પણ હોય છે. એક પંડિત એક ઠેકાણે જમવા ગયો. ભાણામાં
જલેળી આવી એટલે ભણેલા પંડિતે સંસ્કૃત યાદ કર્યું.

यत्रैकं चिद्द्रं वर्तते तत्र न स्थातव्यं ।

अत्रत्वनेकानि चिद्द्राणि वर्तन्तेऽतो न स्थातव्यम् ॥

જ્યાં એક છિદ્ર હોય ત્યાં ન રહેવાય તો આટલાં બધાં છિદ્ર જ્યાં ભાણુમાં હાજર થાય ત્યાં કેમ રહેવાય ? તે તો તરત ત્યાંથી ભાગ્યો. સ્મશાને પહોંચ્યો. ત્યાં એક ગધેડું ઊભું હતું. પંડિતને શ્લોક યાદ આવ્યો, સ્મશાનં યસ્મિન્નતિ સ વાન્ધવઃ કહેવાનું તાત્પર્ય કે સ્મશાનાદિ પ્રસંગે જંગ્યો હાજર રહે તે બંધુજનો છે, પણ આ પંડિતે તો સ્મશાનમાં ઊભેલા (હાજર રહેલા) ગધેડાને મિત્ર માનીને સાથે લીધો, અને આગળ ચાલ્યો. આગળ ઊંટ મળ્યું, તેની ગતિ શીઘ્ર હતી તે જોઈને પંડિતને આંતર્યું, ધર્મસ્વ ત્વરિતા ગતિઃ ધર્મની ગતિ ત્વરિત (ઉતાવળી) હોય, તાત્પર્ય ધર્મ જલદી કરવો જોઈએ, પણ પંડિતે તો ઉતાવળી ગતિએ ચાલનાર ઊંટને ધર્મ માની લીધો. આની ગતિ ઉતાવળી છે માટે આ જ ધર્મ, એમ પંડિતે માન્યું. ત્યાં વળી યાદ આવ્યું.

મિત્ર ધર્મેણ યોજયેત્ મિત્રને ધર્મમાં જોડવો જોઈએ, એટલે ગધેડાને તથા ઊંટને સાથે બાંધ્યાં-આવા ભણેલાં પણ હોય છે તેઓ આમ કદા કરે. કયાં લોકોત્તર મહાવીર અને કયાં લોકિક મહાત્મા ! મુક્તિમાં ગયેલા સાથે સંસારમાં રહેલાની સરખામણીની યુક્તિ મૂળપણાઈ છે. પંડિતના દૃષ્ટાન્તથી સમજી લેવું કે આવા પણ પંડિતો પડ્યા હોય છે. તાત્પર્ય કે પંડિત માલવણીયા એવા નામ આદિથી ખુશી થવાનું નથી.

ધર્મ માટે અનુકૂળતા વધી કે પ્રતિકૂળતા ?

મહાવીરના સદૃશ લખનારના શુરુએ મહિના પહેલાં લેખ લખ્યો છે. આ લેખ પૂર્વ સંકેતાનુસાર કાં ન લખાયો હોય ? મહાવીર અને મહાત્માની સરખામણીમાં કોઈ કહે કે ‘અહીં જન્મ મહોત્સવ કયાં ? દિગ્વિક્રમરીઓ કયાં ? દેવો ઈદ્રો કયાં ? અતિથય કયાં ? સમવસરણ કયાં ?’ તો એ વાતને શુરુએ

મહિના પહેલાના લેખમાં વહેમરૂપ જણાવી દીધી અને એ રીતે પોતાની ઈચ્છા મુજબ ભૂમિકા સરલ કરી આ લેખ શિષ્ય પાસે (તેના નામે) લખાવરાવ્યો હોય તો ના નહિ. આ તમામ પૂર્વ સંકેતાનુસાર વ્યવસ્થિત કાં ન હોય ? હુનિયાને ત્યાગીના-સાધુના પૂજારી શ્રીરાત્રી પંડિતના પૂજારી બનાવવાના ધ્યેયવાળા આ છે, હુનિયા સિદ્ધાંતવાદી ન રહે પણ જમાનાવાદી બને એમ ઈચ્છનારાઓ આ છે. કેટલાકે કહે છે આ યુગમાં ધર્મ માટે અનુકૂળતા વધી છે પણ વસ્તુતઃ પ્રતિકૂળતા વધી છે. રાજ્યની ડબલગીરી ન હોવી એ અનુકૂળતા ખરી પણ નાસ્તિકતાના આવા લેખો કાયમ લખાય, બકવાદો ચાલુ રહે એ પ્રતિકૂળતા વધી છે. આ સ્થિતિમાં શ્રદ્ધા ટકાવવી મુશ્કેલ છે. એવા પ્રચારથી સાવચેત રાખવા, ઉત્પન્ન થતા ભ્રમો દૂર કરવા, ધ્રુવ સ્થિર કરવા, વિપરીત અસરથી બચાવવા ભાષણો કંમસર દર રવિવારે રાખવામાં આવેલ છે.

પ્રવૃત્તિ કાળી નાગણ છે:

આજનો વિષય છે, ‘ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ ’નો, તેમાં પ્રવૃત્તિ પરમ થતુ છે, પરમ ઝેર છે. મોહની, વિષય ક્ષાયની પ્રવૃત્તિ તેવી છે એમ સમજવું. નહીં તો આધુ પણ આખોય દિવસ પ્રવૃત્તિ રક્તજ છે એમ કોઈ કહે (કહી દે) માટે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે મોહ પ્રવૃત્તિ માટે આ કથન છે. આધુની પ્રવૃત્તિ તો સંયમ કિયાની છે, એનો રંગ નિવૃત્તિમાં છે. જે મોહની પ્રવૃત્તિ પરમ થતુ છે, પરમ ઝેર છે તેને માટે કહું કે તે પરમ ડાફ છે, મોટો નામચીત લૂંટાડ છે. ત્રણ કદમ મુક્તિ દૂર રહી હોય તેમને પરકનાર તેવી પ્રવૃત્તિ છે. પ્રવૃત્તિ મહાન્ કાળી નાગણ છે, મોહ તથા વિષયનું ઝેર ડંખથી રેડે છે આવી પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્ત થતાં શીખવું જોઈએ. પાપ ગળે અને પુણ્ય મળે એવી પ્રવૃત્તિમાં રક્ત રહો કે જે નિવૃત્તિ લાવનારી હોય, કોઈ કહેશે, ‘ અમારે

પેઢીઓ ચલાવવી, વ્યાપારો ખેલવા, સંસાર ઘર-વ્યવહાર ચલાવવો, વિસ્તારવો ત્યાં મહારાજ આવી નિવૃત્તિની વાત કરે એ, 'લેંસ આગળ ભાગવત' છે. યાદ રાખો, એમ હું નથી માનતો, કદ્યો કે કોઈને એમ લાગે અને કહે તો જણાવી દઉં કે તેમ નથી. આ 'લેંસ આગળ ભાગવત' નથી, કેમ કે ભલે તમે વ્યાપારો ખેલતા હો, ખૂબ કમાતા હો, જે કરી રહ્યા છો તે તમામ કરતા હો, દાવ પર દાવ ખેલે જતા હો છતાંય આ નિવૃત્તિ શ્રવણ કરી હશે, સમજ્યા હશે, પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિનું સ્વરૂપ અને પરિણામ ખ્યાલમાં રહ્યું હશે, તો ત્યાં ઘણો ફરક પડી જશે. ભગવાન મહાવીરદેવે કેવળ પ્રવૃત્તિવાળા માટે ધર્મ કહ્યો છે ને ! નિવૃત્તિ તે ધર્મ, પ્રવૃત્તિમાં અર્થ કામ. પ્રભુના સંયમ ધર્મની ઝીણી વ્યાખ્યા એ કદાચ 'લેંસ આગળ ભાગવત' થાય તેમાં ય અપવાદ હોય, બધીય અહીં લેંસો જ હાજર હોય એમ ન મનાય. તત્ત્વજ્ઞ પણ હોય. એટલે શૂરવીર પણ હોય કે જે સંયમ માટે ઉજમાળ બની જાય. આટલું છતાં સંયમની ઝીણી વાત માટે કોઈને એમ લાગે તો હજી ઠીક, પણ આ તો ગૃહસ્થથી બને તેવી કરણી બતાવાય છે. ભગવાને ધર્મના ચાર ભેદ કહ્યા છે, એમાં નિવૃત્તિ જ યોગ્ય છે ને ! દાન, શીલ, તપ તથા ભાવ, પ્રવૃત્તિરૂપ કાળી નાગણના ડંશને ઉતારનારા આ ધર્મો છે, કેમ કે એમાં નિવૃત્તિ અમૃત છે.

જૈન ધર્મ જરૂર નિવૃત્તિ પ્રધાન છે; કઈ રીતે તે સમજો :

ખૂબ પેઢીઓ ચલાવો છો ખૂબ કમાયા, અઠગક લેશું કર્યું, પછી લાખોનાં દાન દો, દીન દુઃખીનાં દુઃખ દૂર કરવા, સાધર્મી-વાત્સલ્યમાં, શુભ કાર્યોમાં લાખો ખર્ચો એ નિવૃત્તિ જ છે ને ! લાખો દેવાય ત્યારે કે જ્યારે હૈયાર્થી છૂટે. હૈયાથી ન છૂટેલ હોય ત્યાં તો આવનારને હંડપૂત કરાય છે. જ્યાં હૈયે ચોંટેલ હોય છે ત્યાં માંગવા જનારને તો પેલાનો હાથ ચોંટે છે-લપટાક પડે છે

પ્રવૃત્તિમાં રાચીમાચી રહેલાઓ માટે લગવાને આ ચાર પ્રકારે ધર્મ કહેલ છે, ણતાવેલ છે. દાનમાં છોડવાનું છે. છોડવું તે નિવૃત્તિ, ભેડાવું તે પ્રવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિમાં રહેલાઓએ પણ સાથે સાથે નિવૃત્તિના પાઠોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આથી પ્રવૃત્તિ દબાશે, પાતળી પડશે. ભેળું જ કયો કરાય ને નિકાશ ન હોય તો પરિણામ શું આવે ? ખા ખા કર્યું, બે ચાર દિવસ નીકળે નહીં, ઝાઝો ન થાય તો કેવી અકળામણ થાય છે ! પેટ વધ્યે જાય અને દશા એ થાય કે દોડાદોડ થાય, સારામાં સારા ડોકટરો બોલાવાય અને કહેવાય કે ગમે તે રીતે પેટમાંથી મળ કાઢો. નેપાળાથી કે એનીમાથી પણ કઢાય ત્યારે જ શાંતિ થાય. વ્યવહારમાં પણ આવક સાથે નિકાસ (જવક) યોજાઈ છે. અર્થની પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ મૂકવા પ્રથમ દાન ધર્મ છે. પછી કામ (વિષય)ની પ્રવૃત્તિને રોકવા શીલ ધર્મ છે. અંકુશ એટલે નિવૃત્તિ. સર્વથા શીલ પાળો, અબ્રહ્મના પચ્ચખખાણ કરો, સર્વથા ન બને તો સ્વદ્વારાસંતોષ પરદારાવિરમણ વ્રત તો લેવાય ને ! આ કમ નિવૃત્તિ છે ? સ્વદ્વારાના વિષયમાં પણ મહિનાના ત્રીશ દિવસમાં પચીશ દિવસ માટે નિવૃત્ત બનો, બંધ કરો, નિયમ કરો. તપ ધર્મમાં આહારની નિવૃત્તિ છે. ઉપવાસાદિ તપ એ આહારની નિવૃત્તિ છે. આહારની પ્રવૃત્તિની રૂકાવટ છે. લગવાને શ્રાવક ધર્મમાં, તે ધર્મના અનુષ્ઠાનમાં નિવૃત્તિ જ ચોજી છે. સામાયિક એ શું છે ? ક્રોધ, બે ઘડીની નિવૃત્તિ છે. પૌષધમાં દિવસની, રાત્રિની કે અહોરાત્રિની નિવૃત્તિ છે. આ તમામ બને તેવું છે માટે 'લેંસ આગળ લાગવત' ન સમજવું તથા કોઈ શૂરવીર અને સમજી પણ હોય તો સંયમ પણ લઈ લે, તે પણ ક્યારે બને સાંભળે ત્યારે ને ! એમ ન હોય તો સ્વયં લગવાન શા માટે તેવો ઉપદેશ દે ? પ્રભુના દરેક આગમની દરેક પંક્તિ વૈરાગ્યથી ભરેલી છે. ધન કમાવું એ પ્રવૃત્તિ, ત્યાં દાન દેવું એ નિવૃત્તિ,

એવા આનંદમાં આવી ગયા કે દીવાલ પર એક શ્લોકનું પાદ લખ્યું.

શ્વસુરગૃહનિવાસો સ્વર્ગતુલ્યો નરાણામ્ ।

સાસરામાં રહેવું એ મનુષ્યો માટે સ્વર્ગ સમાન છે.

પુરોહિતની નજર આ શ્લોકના પાદ પર ગઈ. તે સમજી ગયો, પામી ગયો કે હવે આ પેંધા પડેલાં ભૂતડાં એમ ને એમ નીકળે એમ નથી. પુરોહિતે તે જ શ્લોકના પાદ નીચે બીજા ત્રણ પાદ લખી શ્લોક પૂરો કર્યો.

यदि वसति विवेकी पञ्च वा ष_ दिनानि ।

જો વિવેકી થઈ પાંચ છ દિવસ રહેવાય તો. તાત્પર્ય કે સાસરે નિવાસ સ્વર્ગસમાન એ વાત ખરી પણ ક્યારે ? વિવેક-પૂર્વક પાંચ છ દિવસ, મર્યાદિતપણે રહે તો.

બીજી પણ એક કહેવત છે—સાસરા સુખ વાસરા, દો દિનડા આશરા, ત્રીસરે દિન રહેવે તો ખાવે ખાસરા.

दधिमुधुघृतलुब्धो मासमेकं वसेत् चेत् ।

સ મવતિ સ્વરતુલ્યો માનવો માનહીનઃ ॥

દહીં, મધુ અને ઘીમાં લુબ્ધ થઈ જો એક માસ રહે તો તે મનુષ્ય ખર (ગધેડા) જેવો છે, માનહીન થાય છે.

બાજરીના ફાટલાએ વિજયરામને વળાવ્યો:

પેલા ચારેયે વાંચ્યું. તેમાં એક ઢીલો થયો. તે બોલ્યો, ‘ અડ્યા હવે હદ થઈ ! આપણે હવે તો જવું જોઈએ. ખૂદ સાસરાએ આપણને (જમાઈ જેવા જમાઈને) ગધેડા કહ્યા, હવે રહેવામાં શોભા નથી. ’ પેલા ત્રણ બોલ્યા, ‘ ભાઈ આકળા ઉતાવળા ન થઈએ. ગધેડા દહો ગધેડા થઈ ગયા ? આ તો ઉપચારથી

પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ

ગપેડા કહ્યા છે અને તેય પ્રત્યક્ષ કહ્યું છે ? દીવાલે લખ્યું તેમાં આપણને શું લાગેવળગે ?' આ રીતે પેલા ત્રણે દીલા સ્કૂને રાઈટ કરી દીધા, ચારેયને હતા એવા જ રંગઢંગમાં જોઈને પુરોહિતે ઘરમાં સ્ત્રીને કહી દીધું, કાલથી કાયમ બાજરીના રોટલા જ ખનાવવા અને તે પીરસવા. બીજા દિવસથી તેનો અમલ થયો. ભાણામાં બાજરીના રોટલા આવ્યા. આથી જે વિજયરામ નામનો મોટો જમાઈ હતો ને પહેલાં 'ખર' શબ્દ વાંચી દીધો થયો હતો તેણે જવાનો વિચાર નક્કી કર્યો અને બીજા ત્રણને જણાવ્યો. કહ્યું, 'ભાઈઓ ! હવે હદ થઈ, બાજરીની પિપુડી કયાં સુધી ? હવે તો બાજરીના રોટલા ભાણામાં આવ્યા. જમાઈના ભાણામાં રોજ બાજરીના રોટલા, આ એણું અપમાન ?' પેલા ત્રણ કહે છે, 'તું' તો ગાંડો છે ! બાજરીમાં તો ઘી વધારે ખવાય અને શિયાળામાં બાજરીનો ખોરાક સારો. ગરમ'. યાદ રાખજો, સ્વેચ્છાચારીઓ, સ્વચ્છંદીઓ કાવતી યુક્તિઓનો સહારો લે છે. પ્રવૃત્તિ એ વાસનાના અંકુર છે, નિવૃત્તિ એ વાસનાને સળગાવનારી છે. વિજયરામે જવાની તૈયારી કરી. સાનમાં સમજનાર જમાઈ, ભલે આટલું રહ્યો છતાં એને માટે પુરોહિતને આદર થયો, માનથી વળાવ્યો અને ઘસેં રૂપિયા ઇનામમાં (જમાઈ દક્ષિણામાં) આપ્યા.

તેલ આવ્યું એટલે માધવ માર્ગે પડ્યો :

હવે પેલા ત્રણ ખસતા નથી. હવે ઘીને બદલે તેલ પીરસવાનો હુકમ કર્યો. જ્યાં ભાણામાં તેલ આવ્યું કે માધવ અકબાળો. એણે બીજા બેને કહ્યું, "ભાઈઓ ! હવે ભાણામાંથી ઘી ગયું, તેલ આવ્યું, આપણે કાંઈ કાળી, ઠાકરડા, લીઝડા છીએ કે તેલ ખાઈએ !" પેલા બેને હજી જવું ગમતું નહોતું, તેઓ ગોઠ્યા. 'તું' પણ વિજયરામ જેવો વેદીઓ લાગે છે અલ્યા !

ખલા ચઢાવ્યા, સામસામે લડવા જોખારો કરી ઊભા થયા, એકે લીધો ધોકો અને એકે લીધું ખાસડું, આ દશ્ય જોઈ કેશવને થયું કે ‘મારા બેઠા મારો સસરા તથા સાજો આમ લઢે એ ઠીક નહિ’ એટલે બેને છોડાવવા એ વચ્ચે ગયો. પુરોહિત પિતા પુત્રને તો એ જ જોઈતું હતું. એમનો જંગ તો બહુગિરી જોવો હતો. બાકી જમાઈની જોગવાઈ કરવાની હતી. બેય જણાએ કેશવને ધોકેથી તથા ખાસડેથી સારી રીતે ફટ્કો, મેથીપાક ખૂબ જમાવ્યો. મારને મેથીપાક સકારણ કહેવામાં આવે છે. ખૂબ માર વાગવાથી હાડકાં સાથે ત્યારે મેથી ખાવી પડે. પાછા ભાઈ હોય સુવાળા એટલે કડવી મેથી ગળે ન ઉતરે તેથી ઘી ગોળ નાખી કાંઈક ગળ્યો મેથીપાક કરીને ખાય. મારવામાં આવે તેને મેથીપાક ખવરાવ્યો આ રીતે કહેવામાં આવે છે.

ધક્કા ધૂમેન કેશવ :

હવે કેશવે જવાની તૈયારી કરી, કેમકે હાડકાં જોખરાં થયાં ! બીજે દિવસે તે જવા નીકળ્યો. પુરોહિત વ્યવહાર સાચવવા પુરતો વળાવવા ગયો, કાંઈ આદર ન આપ્યો, ન ઇનામ આપ્યું, ન દક્ષિણા આપી. કેશવ હવે ખાસડાં ખાઈને નીકળ્યો, ન માનનો રહ્યો, ન મનનો રહ્યો, ન ઇનામનો રહ્યો ! તે દિવસે પુરોહિત રાજા પાસે બે કલાક મોડો થયો, રાજા રાણીએ મોડું થવાનું કારણ પૂછ્યું. પુરોહિત એટલો નિયમિત હતો અને આટલું મોડું થયું એટલે સહજ ફિકર થાય, જ્યાં સ્નેહ હોય ત્યાં ફિકર તરત થાય, રાજા રાણીએ મોડું થવાનું કારણ પૂછ્યું. પુરોહિતે આસ્તેથી બધો વૃત્તાંત કહ્યો. જણાવ્યું કે ‘આ રીતે ચાર જમાઈરાજ અરૂં જમાવી બેઠા હતા તે બિન બિન ઉપાયે ગયા. આજે જનાર જમાઈરાજ

છેલ્લા હતા, એ જરા બહાદુર હતા એટલે છેલ્લા ગયા. આજે જરા આવા બહાદુર જમાઈને અંગે મોડું થયું! રાજા રાણીએ જમાઈને કેવી રીતે કાઢ્યા તે બ્યારે પૂછ્યું ત્યારે પુરોહિતે કહ્યું.

વજ્રકુટૈર્વિજયરામસ્તલતૈલેન માધવઃ ।

ભૂમિશય્યા મણિરામો ઘક્ષા ધૂમેન કૈશવઃ ॥

બાજરીના રોટલાથી વિજયરામ ગયો, તલના તેલથી માધવ ગયો, ભૂમિ શયનથી મણિરામ ગયો અને ઘક્ષાધૂમ (ધનાધમ)થી કેશવ (આજે) ગયો. આ સાંભળી રાજા રાણીને સહજ હાસ્ય આવ્યું.

ધક્ષાથી નીકળવું પડે તેના કરતાં માન તથા ઈનામ ભેર નીકળોને!

તમે પણ પ્રવૃત્તિ માટે એમ જ વિચારી લ્યો. કાયમ કમાવું, વિષયો ભોગવવા વગેરે પ્રવૃત્તિમાં જ ન રાચી રહેતા, ખીજ પ્રવૃત્તિ કે જે નિવૃત્તિ આપનારી છે તેમાં વળજે, પરોવાજે. પ્રભુ-સેવા ભક્તિ કરો, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૌષધ કરો, દાન દો, શીલ પાળો, તપ કરો, સુંદર ભાવનાથી ચિત્તને, આત્માને વિશુદ્ધ કરો, નિવૃત્તિરૂપ આ પ્રવૃત્તિમાં આત્માને જોડો. વીર્ય સ્પુરાયમાન થાય તો મ્રંચમ લ્યો, સારી રીતે પાળો અને શાશ્વત નિવૃત્તિ (મુક્તિ) પ્રાપ્ત કરો, પુરોહિતના જમાઈઓનું દૃષ્ટાંત વિચારો. વિજયરામ જેમ પહેલાં ચેત્યો તો તેને માન પણ મળ્યું અને ઈનામ પણ પૂરું મળ્યું. તેમ જોઓ ઉંમરના પ્રથમ ભાગમાં ચેતે, એંચી કે સો વર્ષની અપેક્ષાએ, વીશ પચીશની વયે ચેતે, નીકળે તો તે માનભેર નીકળ્યો ગણાય અને સંપૂર્ણ ઈનામ તેને મળે, પાછળ વય વધારે હોવાથી જ્ઞાન વધારે પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ, માધવ પછી ચેત્યો, માનમાં સહજ ફેર પડ્યો, ઈનામ

એ વિશેષણ સંકલિત કરવામાં આવ્યું છે અર્થાત્ આજનો વિષય 'સ્વતંત્રતા' નથી રખાયો પણ 'સાચી સ્વતંત્રતા' રખાયો છે.

સાચી સ્વતંત્રતા ઈચ્છનારાઓ તે પ્રાપ્ત કરનાર

દેવાધિદેવે જતાવેલ ઉપાયો અમલમાં મૂકવા જોઈએ.

સાચી સ્વતંત્રતા મેળવવા, પ્રાપ્ત કરવા કષ્ટ રિયતિ હોવી જોઈએ, કયા વિચારો કરવા જોઈએ, તે વિચારોને આચરણમાં કેમ મૂકવા જોઈએ, તેના પ્રચાર શી રીતે કરવો જોઈએ તે સમજાવવાને આજના સંયોગોમાં કોશીશ નહિ કરવી પડે. કેમકે થોડા દિવસની, ક્ષણિક સ્વતંત્રતા, પરતંત્રતામાં પદ્મટાર્ધ જનારી સ્વતંત્રતા, ખીણ દુનિયામાં કામ નહિ આવનારી સ્વતંત્રતા, આ દુનિયાની અનિશ્ચિત સ્વતંત્રતા માટે આજની દુનિયા કેટકેટલું 'સહન કરે છે તે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. જેલમાં જાય છે, લાડીઓ ખાય છે વગેરે સુવિદિત છે. કોઈ પણ વસ્તુ મેળવવા માટે પ્રથમ સહન કરતાં શીખવું પડશે. સહન કર્યા વિના કોઈ વસ્તુ મળે નહિ. લૌકિક સ્વતંત્રતાને ઈચ્છનારાઓ જેમ તેને અંગે તમામ પ્રકારની વિચારણા કરે, દુનિયામાં જેઓએ તે સ્વતંત્રતા મેળવી છે તેઓએ શી રીતે મેળવી, કયા સાધનોથી મેળવી, તે મેળવવામાં કેવો ભોગ આપ્યો, કેવાં દુઃખો અનુભવ્યાં તે તમામ લક્ષમાં લે છે અને પછી તે મુજબ અમલ કરે છે. તે મુજબ સાચી સ્વતંત્રતા જેઓએ પ્રાપ્ત કરી છે તેવા અનંતજ્ઞાની ત્રિકાલદર્શી દેવાધિદેવે તેવી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાના આપણને ઉપાયો બતાવ્યા છે, તે ન વિચારીએ, તે મુજબ અમલ ન કરીએ, તે અમલમાં તદાકાર ન થઈએ ત્યાં સુધી સાચી સ્વતંત્રતા ન મળે. સાચી સ્વતંત્રતા જોઈતી હોય તો શ્રી તીર્થંકર દેવે જે સાધનો કહ્યા છે તે મેળવવા જોઈએ, જે ઉપાયો કહ્યા હોય તે આદરવા જોઈએ.

મોહને મારવાનું મન ન થાય તો માનો કે તમે સ્વતંત્રતાને સમજ્યા જ નથી.

સાચી સ્વતંત્રતા એટલે આત્માનું સામ્રાજ્ય, મોહના સામ્રાજ્યથી દૂર રહેવું એ છે. દુનિયામાં જેમ પોતાના પર જહાઝની સરકારની

સત્તાને પરતંત્રતા માનવામાં આવે છે તેમ અહિં પણ આપણા પર મોહરાજના સામ્રાજ્યની સત્તા સ્થાપિત થઈ છે. એ જ પારતંત્ર્ય સમજ લેવું. મોહને મારવાની, તેને પ્રાણવિહોણો કરવાની, પછી જરાય ન દાવે તેવો કરવાની તમામ પ્રવૃત્તિ આદરવામાં આવે તો સાચી સ્વતંત્રતા મળે, કાયમને માટે સ્વતંત્ર થવાય, આજ સુધી અનંતા દુઃખો સહ્યાં, જન્મ મરણ, આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ, રોગ શોક સહન કરવાનું આણુ છે તે શાથી ? કહો કે આપણા પર મોહનું સામ્રાજ્ય છે, ખરાબમાં ખરાબ સામ્રાજ્ય મોહનું છે. જગતવર્તી છવ જેમ દાળથી બચી શક્યો નથી તેમ મોહથી બચી શક્યો નથી. શાસ્ત્રે દરેક પ્રકારના પ્રાણીને ચાર પ્રકારની સંજ્ઞા બતાવી છે. ચારેય ગતિના પ્રાણીઓ પર સામ્રાજ્ય ભોગવનાર મોહ છે. મોહ આત્માને એટલો બધો દબાવ્યો છે કે જેથી તેના ગુણો અવગય છે, દંકાય છે, લૂંટાય છે. બહારની સરકારને અંગે જેમ કહેવામાં આવે છે કે તે હિંદને લૂંટ છે, તેમ મોહ આત્મધનને લૂંટ છે. આત્માના સતત જગૃત પ્રદેશો પર મોહનું કદી ચાલતું નથી. આ છે છવ અજ્ઞાનો, જડ ચેતનનો ભેદ. આ છવ તેની રિયલિટી વિકાસ પામી આટલી હદે આવ્યા પછી પણ મોહને પરાસ્ત કરવાનું ન સુઝે તો પરતંત્રતા ક્યાંથી ટળે ? આવા કૂર મોહ પર અપ્રીતિ ન જાગે, દૂર રહેવાનું મન ન થાય તો માનો કે તમે સ્વતંત્રતાને (તેના અર્થને) સમજ્યા જ નથી. એ સમજાવવા જ આજે ' સાચી સ્વતંત્રતા ' એ વિષય રાખવામાં આવ્યો છે.

લોહિક સ્વાતંત્ર્ય મેળવવામાં દાવપેચ વગેરે તમામ છે કેમકે સામ્રાજ્ય મોહનું જ વર્તે છે ને ?

ખીજાઓ સ્વાતંત્ર્ય ઈચ્છે છે તે મોહ સામ્રાજ્યને પુષ્ટ કરવા માટે જૈન જે સ્વાતંત્ર્ય ઈચ્છે છે તે તે કાટિનું નથી. જૈન એટલે શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનને માનનારો, સમ્યગ્દષ્ટિ, સમ્યગ્દષ્ટિની નજર વિશાલ હોય ત્યારે ત્રિથાદષ્ટિની નજર દુંદ્રી હોય. લૌહિક

સ્વાતંત્ર્યની દૃષ્ટિમાં મોહને પોપણુ છે ન્યારે લોકોત્તર સ્વાતંત્ર્યની દૃષ્ટિમાં તેવું શોપણુ છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિની ઇચ્છા લૌકિક સ્વાતંત્ર્યની ન જ હોય. આત્મિક સ્વાતંત્ર્ય પાસે લૌકિક સ્વાતંત્ર્યની કિંમત કશી જ નથી. આત્મિક સ્વાતંત્ર્ય ઇચ્છનારને લૌકિક સ્વાતંત્ર્ય ન ગમે. વસ્તુની પીછાણુ હોવી જોઈએ. અન્યથા લેવા જાય એની ચીજ અને લાવે પચીશતી. આત્મિક સ્વતંત્રતા ઇચ્છનારને લૌકિક સ્વતંત્રતાનો વિચાર પણ ન હોય, તેની પ્રવૃત્તિ એવી હોય કે જેથી મોહ ધૂળે. લૌકિક સ્વતંત્રતાની ઇચ્છા કરાવનાર પણ મોહ છે, જેઓમાં મોહ નથી તેઓ લૌકિક સ્વતંત્રતાને ન જ ઇચ્છે. મોહ સમૂળગો નાશ થાય ત્યારે તે ભાગ્યવાન આત્માઓ તો સંસાર તથા મુક્તિને પણ સમાન ગણે છે અર્થાત્ ‘ સંસારથી છુટું, મુક્તિ મળે ’ એવી પણ ઇચ્છા તે આત્માઓને હોતી નથી. લોકોત્તર સ્વાતંત્ર્ય ભૂમિકા પર પહોંચેલા પુણ્યવાન આત્માઓની ન્યારે આ સ્થિતિ છે ત્યારે લૌકિક સ્વાતંત્ર્ય માટે પ્રયત્ન કરનારાઓને કેવા દાવપેચ ખેલવા પડે છે, કેવી આલાટી કરવી પડે છે તે જાણીતી જીના છે.

‘ સંસારી ’ ટાઈટલ છોડવું પડશે :

લૌકિક સ્વાતંત્ર્ય શા માટે ? સમ્રાટ બનવા, રાજ્ય કરવા ! દુનિયાને, દુનિયાના બીજા રાજ્યોને, દુનિયાની બીજી પ્રજાને દરેજમાં પોતાથી ઉતરતી કરવા, રાખવા, એ જ ને ! જર્ગન એટલે કારખાનાની દુનિયા. દિંદને આવું બનાવવું, આવું બનાવવાની ઇચ્છા, કારખાના એટલે મદાન પાપોનો સમારંભ શ્રાવક એવો વેપાર ન કરે, એવા વેપારની ઇચ્છાય ન કરે. આમાં જો જાંડાણમાં ઉતરીએ તો ધૂણા ઉપજે તેવું છે, તે ન જોઈએ, તેવું ઇચ્છીએ તો પણ અમોગતિ છે, મદાન પાપ છે. આજનો વિષય સાચી સ્વતંત્રતાનો છે. આવી સ્વતંત્રતા મેળવવા આત્માને સ્વાતંત્ર્ય અપાવવા, મોહને મારવાની, તેનો પરાજય કરવાની જરૂર છે. મોહનો પરાજય એટલે આત્માનો વિજય, આત્મિક વિજયના ગિજાસુએ તેવો વિજય મેળવનારના કથન મુજબ આલવાની રેક રાખવી જોઈએ, ત્રિકાલદર્શી અનંતગાનીના વચન પર વિશ્વાસ

રાખવો જોઈએ વચનોને બરાબર વિચારી આચારમાં મૂકવા જોઈએ, તેનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. આમ થાય તો સ્વતંત્રતા મળે. આમ ન થાય તો પારતંત્ર્ય છે અને રહેવાનું. તમે પરતંત્ર કેમ ? સિદ્ધો સ્વતંત્ર શાથી ? એ વિચારો. ત્યાં સુધી અનંત જ્ઞાનીની આજ્ઞા માનવાનું પારતંત્ર્ય સ્વીકારાય નહિ ત્યાં સુધી સાચી સ્વતંત્રતા સાંપડે જ નહિ. શ્રી તીર્થકરદેવ યોજનગામિની, દરેક પ્રાણી પોતપોતાની ભાષામાં સમજે તેવી, સંશય યતાં જ નિવારણ સહેજે કરે તેવી વાણીથી સતત ઉપદેશ દે છે, તેઓએ વિજય તો કર્યો છે છતાંય સિદ્ધની દૃષ્ટિએ તેઓ સંસારમાં છે, કેમકે આયુષ્ય બાકી છે ત્યાં સુધી અર્ધિ રહેવાનું છે, એટલે તેટલા પુરતી પરતંત્રતા છે. સિદ્ધ દશા એટલે શાશ્વત સ્વતંત્રતા, સાચી સ્વતંત્રતા. સંસારી પ્રત્યેક પરતંત્ર છે, સ્વતંત્ર નથી. સંસારીપણાનો નાશ એટલે જ સાચી સ્વતંત્રતા, સાચું સ્વતંત્ર્ય જોઈતું હશે તો ‘સંસારી’ એવો ઇલિકાળ છાડવો પડશે, મોઢ સાત્રાત્મને પાછું હડાવવાના ઉપાયો યોજવા પડશે. એ ઉપાયો કયા, સાચી સ્વતંત્રતા એટલે શું વગેરે પરત્વે વિશેષ વિવેચન પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ કરવાના છે તે તમે તથા અમે શ્રવણ કરીશું.

પૂ. આચાર્યદેવનું પ્રવચન

સ્વતંત્રતા એટલે કનડગતનો અભાવ :

પરતંત્રતા એટલે કાયમી કનડગતો :

સજ્જનો તમને વિષય પરિચિત થઈ ગયો. ભૂમિકાકારે ભૂમિકા ખૂબ ક્ષેત્ર રીતિએ સુંદરમાં સુંદર કરી છે. તેના ઉપર મહેલ ચણવાનું કામ બાકી છે જે ઘણું કઠીન છે. ભૂમિકા સાફ કરવામાં તો સાવરણી ફેરવાની છે. સાવરણી જેમ તેમ ફેરવી જવી એ આમ સહેલું કહેવાય પણ અત્ર જોમ નથી, કેમકે અહીં તો જ્ઞાનની સાવરણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, તેમાં

ધન્ય મહાત્મા, ધન્ય અમુક, ધન્ય તમુક કહે છે ને ! ઈમીટેશન તથા કલ્પરે એટલી મૂંઝવણ કરે છે કે દુનિયાનો મોટો ભાગ એમાં ડૂબે છે, સાચાની કિંમત આંકનારા કેટલા ? થોડા. આજનો જમાનો આ રીતે ધર્મને ડૂળાડનારો તે છે, તેવો રૂલ (નિયમ) બાંધનારો તથા ઉપરથી રૂલ (આંકણી) મારનારો છે. કેટલાકો કહે છે, ધર્મને માટે.

ઈચ્છા કરતાં ય પાપ લાગે એવી સ્વતંત્રતાને કોણ ઈચ્છે ?

આ જમાનો અતુદ્દલ છે પણ અતિગ્રય પ્રતિકૂલ છે. ક્ષણમાં શ્રદ્ધાને વિપરીત થતાં વિલંબ ન થાય એવો જાલીમ જમાનો છે. લૌકિક સ્વાતંત્ર્ય પ્રવૃત્તિ અંગેનો અગર અન્ય પ્રકારનો લૌકિક વરઘોડો હોય ત્યાં કેટલાક ભેગા થાય અને અહિં દીક્ષાનો વરઘોડો હોય, જિનેશ્વરનો વરઘોડો હોય ત્યાં કેટલા ભેગા થાય ? વિચારો મતિની કેટલી વિપરીતતા ! ઈમીટેશન તથા કલ્પર તત્વો ઘરમાં ઘૂસ્યાં તેમની તેવી બનાવટે, સાચી અને સારી સંજવટને ફેંકી દીધી ! આટલું છતાં ત્યાં સ્વતંત્રતા મનાય એ શું કહેવાય ? એવી સ્વતંત્રતા નાશ માટે છે. જે સ્વતંત્રતા ધર્મને બંધ કરાવનારી હોય, જે સ્વતંત્રતા જૈનીય ભાવના માટે બાધક હોય, જે સ્વતંત્રતા કેવળ મોહની સાધક હોય, જે સ્વતંત્રતાને ઈચ્છવા માત્રથી આરાધકતાનો નાશ થાય તે સ્વતંત્રતાથી ભિન્ન સાચી સ્વતંત્રતા છે, તે ઈષ્ટ છે તે જણાવવા, તેનું સ્વરૂપ કહેવા તથા તે મેળવવા ઉપાયો જણાવવા આજનો વિષય છે.

સાચીઆ માત્રથી હાથીઓ ન બનાય :

સાચી સ્વતંત્રતા મેળવવામાં ચાર કનડગતો રહી છે તે હટાવવા માટે પૂરજોશથી પરિશ્રમ ઉઠાવવાની પૂરી જરૂર છે. એ હટાવે તે જ જૈન અને એવી સાચી સ્વતંત્રતા જૈન બચ્ચો જ મેળવી શકે તેમ છે.

સભામાંથી-દેરાસરમાં સાથીઓ એટલા જ માટે કરીએ છીએ. રાધનપુરથી આવેલા, અત્રે ઉપસ્થિત શ્રાવક ગૃહસ્થ વક્રીલ પ્રભુલાલભાઈ કહે છે કે, દેરાસરમાં સાથીઓ એટલા માટે કરીએ છીએ. સમજવાનું કે દેરાસરમાં સાથીઓ કરવા માત્રથી હાથીઓ ન બનાય. ગર્દભપાણું દૂર ન થાય. એક તરફ સાથીઓ કરે અને જો કાંક થયું ને લાઠીઓ લે તો ! એક તરફ સાથીઓ કરે અને નગર ચુકાવી દાદાનો હીરો લઈને ચાલતો થાય તો ! બહાર નીકળી વિષયોનો ભીખારી રહે તો ! એ સાથીઓ કરનારો પણ અનાથીઓ છે

એવી સ્વતંત્રતા માગનારો મૂર્ખ છે !

ચાર કનડગતો સંસારમાં ટકાવનારી છે. એ ચારેય કનડગતો મોહ સંપ્રાપ્ત્યની છે. ચાર કનડગતો કરનારા ચાર અધિકારીઓ છે. જ્ઞાનાવરણીય આત્માના અનંતજ્ઞાનને અટકાવે છે. એનો નાનો ભાઈ દર્શનાવરણી તે એનાથી જળરો છે જે સામાન્ય ઝાંખી પણ ન થવા દે. મોહનીય કર્મ આત્માને મુંઝવે એટલે આત્મા અનંત આનંદનો અનુભવ ન કરી શકે એ સ્વાભાવિક છે. અંતરાય-કર્મ અનંત જ્ઞાન, અનંત દાન, અનંત લાભ, અનંત લોભમાં અટકાયત કરે છે. આ ચાર કનડગતો છે. સંસારમાં રહેનારા લબ્ધ પ્રજ્ઞજનોને આ કનડગતો ખૂણ ખટકે એવી છે. સંસારમાં પ્રજ્ઞ બે પ્રકારની છે. લબ્ધ તથા અલબ્ધ. ખટકે છે લબ્ધને, અલબ્ધને તો લેવાદેવા નથી. અહિં ક્યો આર્ય તથા અનાર્ય એવી બે પ્રજ્ઞ. આર્યને જે ખટકે તે અનાર્યને ખટકે નહિ. જ્યાં આર્ય-નો જરા વિજય હોય ત્યાં તરત અનાર્ય આડો પડે. અહિંનો વિજય તે કહેવાતો વિજય છે. વાસ્તવિક વિજયમાં અને નામના કહેવાતા વિજયમાં ફરક છે. અહિંનો ગમે તેવો વિજય પાછો પરાજયમાં પલટનારો છે. એક પર વિજય મેળવ્યો અને ક્રાદ્યો, બીજો બાપો આવ્યો, ચઢી બેઠો એટલે એ પરાજય ! આ એક

શકવાના નથી. સાચી સ્વતંત્રતા મેળવનાર તથા અપાવનાર (મેળવવાને માર્ગ દર્શાવનાર) ત્રણ લોકના નાથ શ્રી મહાવીર ભગવાન કહે છે, આ વસ્તુ સમજવાની મહેનત કરો, તે મેળવવા શક્તિ કેળવો. તે ન સમજ્યા માટે નો મરી રહ્યા છીએ, લેવું કંઈ લેવા ન્તય કંઈ, તાકાત ન હોય, શું થાય ? કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈની પેલી કવિતા યાદ કરો.

વાડામાંથી પાડું એક, છુટું થઈને નાહું છેક,

મન માન્યું ચરવાને ઘાસ, વગેરે.

એ પાડાનું શું થયું ? સ્વતંત્ર થવા નીકળ્યું હતું ને આગરે વિનાશ થયો. સ્વતંત્ર થવા માટે બ્રીજજોની, તેવા વડીલોની, તારકની, પૂજ્ય પરતંત્રતા—(તેમની આજ્ઞાની આધીનતા)ની જરૂર છે, અન્યથા વિનાશ છે. આ જ વાતનું સમર્થન કરતાં પ્રસંગે સાક્ષર ડાહ્યાભાઈ ધોળશાહ કહે છે.

નિત્યે મોટાના બોલો માથે ધરી લઈએ,

નહિ તો વાડામાંના પાડા પેઠે પીડાઈએ.

પાવન પુરષોની પરતંત્રતા સ્વીકાર્યા વિના સ્વતંત્રતા છે ક્યાં ?

સાચી સ્વતંત્રતાના અર્થીએ, આર કનડગતોરૂપ પરતંત્રતાની બેડીને તોડવી નેઈએ. વધારામાં પહેલી બેડી મિશ્યાત્વની તોડો, કુદેવ, કુશુરુ, કુધર્મથી ફર થાઓ, સુદેવ, સુશુરુ, સુધર્મને શરણે જાઓ, એકથી સ્વતંત્ર થાઓ પણ બીજે પરતંત્ર બનો. એ ભાગ્યશાળીઓના શરણની પરતંત્રતા મનાય—સ્વીકારાય. ત્યારે કહ્યાણુ થાય, કહો કે અહિ સ્વતંત્રતાનો આંશિક લાભ મળે છે. ત્યાં સુધી સર્વાંશ સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એકથી પારતંત્ર્ય તોડવા સાથે બીજે તો પારતંત્ર્યથી નોકવાનું—સંકળાવાનું છે જ. મિશ્યાત્વની બેડી તૂટી એ થયું સમ્યગ્દર્શન.

એ બહુ સાચવવાનું છે. આરિત્રથી વધારે સંભાળ એની રાખવાની છે. હવનમાં આરિત્ર બસેથી નવસેંવાર આવે અને જાય જ્યારે સમકિત બે હજારથી નવ હજાર વાર આવે અને જાય, કહો આગ્ય કોનું અધિક ? અહિં મતિકદપના, અંતર અવાજ જરાય ન આવે. મતિકદપનાની કે સ્વતંત્રતાના આળે ગદ્યા તો પરતંત્રતા લમણે લખેલી જ છે, હા, એક વાત વિચારવા જેવી છે. તમારા કરતાં આવના તેઓમાં જે હીર વધારે છે તે તમારામાં ખીલકુલ નથી. તમને જોઈએ છે સાચી સ્વતંત્રતા પણ તેને માટે તમે કંઈક ન કરો ને પેલાઓ પોતે માનેલી સ્વતંત્રતા માટે કેટલું બધું કરી રહ્યા છે, ભૂખે મરે છે, લાઠીઓ ખાય છે, જેલમાં જાય છે, ધૂળ નાખેલા ચેટલા ખાય છે, જેલના સળીઆ પાછળ હવન વીતાવે છે, મરે છે, કહો સાચી છાતીએ આવે છે ! એ લોકો જેમ કરે છે તેમ આ સાચી સ્વતંત્રતા ઇચ્છનારાઓ કરે તો બેટો પાર ! ત્યાં તે હીર છે. અહિં નથી, તે પ્રગટાવવાની જરૂર છે. તેમ નેવા નૈયાર થાઓ એટલે કઈ દશા થાય, પછી ન સૂઝે ઘર, ન સૂઝે બાયડી, પુણ્યોદયે લાળો કોડો મળ્યા હોય તે છોડીને અંચમ પાળે. આવા થોડા પણ એવાય નીકળે છે ભાગ્યવાનો અને મૂલ્ય તેમનાં છે, ત્યાં કોડો બેળા થાય તોય તેમની કિંમત આ ત્યાગી પાસે કશી જ નથી. એવા વીર, એવા હીરા નીકળે થોડા, બાકી તો ગમે તે કહો, હૃદયમાં ચીરો જ ન પડે ત્યાં શીરો ક્યાંથી મળે ? પેલાઓ જે કરી રહ્યા છે તે નૂર અહિં નથી એટલી કસર તમારામાં છે, એ દૂર થાય તો બેટો પાર થઈ જાય. મિથ્યાત્વરૂપ પરતંત્રતાની બેડી તોડાય નહિ ત્યાં સુધી સમકિત ન મળે, સ્વતંત્રતા ન સૂઝે. ત્રણ લોકના નાથ શ્રી જિનેશ્વરદેવ, તેમના શાસનના શૃંગારસમા પરમ ત્યાગી તપસ્વી મહર્ષિઓ, તથા પરમપાવન ધર્મ, અહિંસા, અમૃષા, અન્તેય, અમૈથુન, અપરિચ્છ એ ધર્મના સદેશા, તથા સદેશ આપનારના શરણને ન સ્વીકારાય ત્યાં સુધી સ્વતંત્રતા

ન મળે. એક સ્વતંત્રતા માટે તેવી બીજી એક પરતંત્રતાની આવશ્યકતા છે.

મુંબઈમાં મૂઆ છીએ !

આગળ વધો, અવિરતિ નામની બેઠી તોડો. કાંઈ પણ વ્રત નહિ, નિયમ નહિ એનું નામ છે અવિરતિ, એના ધોષે અનંત-કાલથી ૮૪ ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં રખડ્યા. અવિરતિ મહાપાપ છે, આત્માને માટે એ મોટી પરતંત્રતા છે. રાત્રી ભોજન, કંદમૂલાદિ ભક્ષણ વગેરે, અવિરતિથી ચાલુ જ રહે છે એ બંધ કરો. આ દેશવિરતિ ક્યારે આવે ? સમકિત પામ્યા પછી બે પદ્યોપમથી નવ પદ્યોપમની સ્થિતિ તૂટે ત્યારે, સ્વતંત્રતા ઇચ્છનારે સામાના બળને તોડવું જોઈશે ને !

સલામાંથી કેટલાકે કહે છે પચ્ચખખાણુ તથા નિયમે ભાંગવા કરતાં ન લેવાય એ સારું ને !

એ કહેનારાઓ ભીંત ભૂલે છે, બેવકૂફ છે. તેઓ વિચારી લે. ખૂબ કમાયા, લાખો થયા, દશ વીસ વર્ષ ધમધોકાર ગ્રાહ્યું પછી પડેલો આવ્યો, ગરીબાઈ આવી, ત્યાં એમ વિચારાય છે કે ત્યારે પહેલાંથી જ ગરીબ રહેવું શું જોઈતું ? હાં, નિયમ લેતી વખતે ભાંગવાની ભાવના ન જોઈએ. લેનાર પાળવાની બુદ્ધિએ લે છે. કમાનાર પૈસાદાર રહેવાની બુદ્ધિએ કમાય છે, કર્મવશાત્ ગરીબ થાય તેથી કમાવાનો પ્રયત્ન જ જોડો કોઈએ કદ્યો નથી. અહિં પણ નિયમ પાળવાની બુદ્ધિથી લેવાય છે, કર્મવશે ભાંગ થાય (ભાંગ કરવો નહિ પણ થાય) તેથી, ‘ભાંગવા કરતાં ન લેવાં સારાં’ કહેનાર મૂર્ખ છે. અવિરતિરૂપ પરાધીનતાને વશ પડેલાઓને કહીએ છીએ, ‘રાત્રે ન ખાઓ, કંદમૂલાદિ ન ખાઓ,’ ત્યારે તેઓ કહે છે શું ? એ નહિ છૂટે. છોડવું જોઈએ પણ શું કરીએ, મુંબઈમાં મૂઆ છીએ !’ ખરેખર ! મૂઆ જ

છે. વીસીમાં ખાઓ કે ત્યાં ખાઓ ત્યાં પાંચને બદલે બે ચીજ ખાઓ, તેવી દાળ, તેવાં શાક વિના ચલાવી લેતાં શીખો, જરાક લૂણું ખાઈ દ્યો. વીર કોણ? ભોગી કે ત્યાગી? મુંબઈમાં મૂઆ છીએ, એમ કહેનારનો બચાવ કણુબીના બચાવ જેવો છે. નડી-ચાદમાં એક ગરીબ કણુબી જાતે અમીન હતો. કપડાં મુંદર પહેરીને નીકળે, ખેતીઉં લાંબુ પગમાં લટકે તેવું પહેરે, ખેશ પણ લાંબો ઓઢે, આવી રીતે બજારમાં નીકળે છે. એક વખત ધોતીયું પગમાં ભીંડાયું, ફાટ્યું, કોઈકે કહ્યું, આમ ન પહેરો તો ન ચાલે?' કણુબી કહે છે કે ન ચાલે ભાઈ ન ચાલે! શું કરીએ અમીન મૂઆ છીએ! નોકરી શાથી?

રાત્રિભોજનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અનંતા જીવોનો વધ થાય, હણાય તેવું ભોજન ન કરવું જોઈએ, કંદમૂલાદિ કાંદા, લસણ, બટાટા અદંતર છોડી દેવા જોઈએ, વીસીમાં જમો તો તેવી ચીજ વિના ચલાવી દ્યો, જીવનને પાવન બનાવો. જે ખાનારનું જીવન પાવન નથી, ગંદુ છે, આ ભવમાં નોકરી કેમ કરવી પડે છે તે વિચારી દ્યો. એ શબ્દ શું કહે છે? નો-કરી! ન કરી. ન કરવા જેવી પણ હા-કરી નથી કહેતો. ભવાંતરમાં ન કરવાનાં કામો કર્યાં તો ન કરવા યોગ્ય નો-કરી મળી. તાત્પર્ય અવિરતિરૂપ પર-તંત્રતાની બેડીને તોડો, કર્મના બળને કમજોર કરવું પડશે. એથી નવ પદ્ધતિપત્રની સ્થિતિ તૂટે-ઓછી થાય ત્યારે દેશવિરતિ આવે.

તારકની સાથે શૂદ્ર કરનારની તુલના કરવી નાલાયકતાની પરાકાષ્ટા છે

હવે એથી આગળ વધો. કપાયો, વિષયો, દુષ્કાર્યા આ તમામ દુર્ગુણોને છોડો એ વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા મેળવો, મળશે તો ખૂબ ખાઈશું, આજ વૃત્તિ છે આજની સ્વતંત્રતામાંને! વાડીનો એવો પ્રબંધ કરો કે રક્ષણ થાય, પછી ચીલડા ખૂબ ખવાય, ઉદ્દેશ તો આ છે ને! યાદ રાખજો, જેમ જેમ દુર્ગુણો ટળે તેમ તેમ

સ્વતંત્રતા મળે. ઈર્ષ્યા મોટો દુર્ગુણ છે. માયા, લુપ્તચાહનો ત્યાગ કરો, ઈર્ષ્યા છોડી દો, સરલતા કેળવો. હરેકથી પ્રેમ રાખો. શ્રમણ સૂત્રને છેડે અમે, અને વંદિત્તા સૂત્રને છેડે તમે, બેય શું બોલીએ છીએ ? મિત્તિ મે સવ્વમૂણ્ણુ, વેરં મજ્જં ન કેણહિ । બધાયથી મેત્રી છે વેર કોઈથી ન રખાય. આ તે કંઈ દશા ! યવનો નુકશાન કરે ત્યાં કહે, ‘એના વિચારોને બાધા ન કરાય, ગાયનો વધ કરવાનું’ એના ધર્મમાં છે માટે એની આડે ન અવાય’ અને બિચારા વાંદરાને મારી નાખવાનું કહેવાય, અનાથનો નાશ કરવામાં ધર્મ ? ત્યાં મહાત્મા ? કપાયની આ કંઈ હદની લાવના ! બલીમ ! બલ-વત્તર હોય ત્યાં સુક્રિયાણી વાતો, ત્યાં તો ખત્તા ખાવી પડે ને ! અને નિર્બલને ઠાર મારવાનાં કરમાન ! કંઈ દશા !

પ્રશ્ન—એવા પ્રાણીને જીવવાનો હક્ક છે ?

દરેક પ્રાણી આયુષ્ય લઈને આવેલ છે. આયુષ્ય એ જ હક્ક છે, છતાં ત્યાં કોઈ નાહકનો છૂરો ફેરવે તો તે પાપનો ભાગી બને છે. યાદ રાખજો દુનિયામાંના કોઈ જીવ, મચ્છર, માંકડાદિ મારવા લાયક નથી. પ્રભુ મહાવીરદેવ કહે છે, સર્વે જીવા ન હંતવ્વા

અર્થ—સર્વ જીવોનું રક્ષણ કરવું, કોઈને મારવો નહિ. મારવાની બુદ્ધિએ મારનાર પોતે મરે છે. અહિં આ દર્શનમાં—મતમાં કોઈને તકલીફ આપવાની મના છે. પરમાત્મા મહાવીરદેવ સાફ ના કહે છે, જ્યારે પેલા કહે છે, વાંદરાને શુટ કરો ! આવાઓને ત્રણ લોકના નાથ સાથે સરખાવનાર નાલાયકો તમારા કુળમાં જન્મ્યા છે ? એમનો આદર થાય છે !

ઈર્ષ્યા પર દૃષ્ટાન્ત

નેટીકા બદલા નેક હે :

ખુરં ન કરો, ભલું કરો. કોઈનું પણ ભલું કરો, ખુરં ન કરો. એક ઘણી ઘણીયાણી ખાવા બેઠાં. ગરીબ હતાં, ઘી જરા

કમી હતું. જાને જણાએ પહેલાં લાણમાં જે રોટલી લીધી તેમાં ઘી ન લીધું, વિચાર્યું પછીની રોટલીમાં લખ્યું. એવામાં એક કૂતરું આવ્યું, તેણે જાણમાં મૂકેલી રોટલી મોંમાં લીધી. પેલાએ ખાવાનું છોડીને તરત કૂતરાનું મોં પકડ્યું, શા માટે? રોટલી પાછી લેવા? ના, પણ તેમાં ઘી ચોપડીને ખવરાવવા. એમને એમ થયું કે ‘એમને તો લૂખું ખાવાથી પેટમાં નહિ દુઃખે, દુઃખશે તોય થઈ રહેશે પણ આ જિયારાને પેટમાં દુઃખશે તો એનું કોણ?’ એણે ઘી ચોપડી રોટલી ખવરાવી. કૂતરાએ આજ સુધી જ્યાં ત્યાં લાકડી લેનાર જોયા હતા. પણ મોંમાંથી રોટલી પડાવી ઘી ચોપડી ખવરાવનાર આ જ જોયો! વિચારે, કેવું હૃદય એ ગરીબ દંપતીનું? પોતે લૂખું ખાઈને ઘી ચોપડી ખવરાવે છે. કૂતરું પણ ત્યાં જ રહ્યું અને એ ઘરની સેવા કરવા લાગ્યું. પેલો પણ આશ્રિત સ્થાનને પાળે છે. તમને કોઈ ગરીબ આશ્રિત થવા આશ્રય લેવા મળે તો શું કરો? કહોને ખોડ ખાંપણ કાઢી હાંકી મૂકીયે. થોડા દિવસ બાદ કૂતરાએ થોડે દૂર જઈ એક ખોડ નીચે ખોદવા માંડ્યું. ઘર માલીક સમજ્યો કે સ્થાન કાંઈક સકેત કરે છે. તેણે ખોદ્યું તો તરત સોનામહોરો મળી, કહ્યું છે:—

કર લલા લોગા લલા, નેકીકા બદલા નેક હે.

ધૃષ્ટાંત્ર કૂતરની બને છે, કોર બને છે,
કાતીલ બને છે, કારમા બને છે!

હવે સોનામહોરો મળી હતી તે લલા હતા, તેણે સોનામહોરોમાંથી અરધી આરોશીપાટોશીને વહેંચી આપી. તેમાં એક ધૃષ્ટાંત્ર હતો. એને મળેલી સોનામહોરોથી ભીડ ગઈ છતાં સંતોષ ન થયો. એને એમ થયું. આ કૂતરું જે દિવસ ઘેર લવાય તો દારા થાય. એને એ ખબર નથી કે, કૂતરું તો નિમિત્ત છે

માકી એ પરિણામ તો પુણ્યના પુતળાનું છે. પેલો ઇર્ષ્યાળુ પેલા ભલા માણસ પાસે ગયો અને મુદ્રિયાણી વાતો કરી એ દિવસ આવા શ્વાનને પાળવા આપવા કહ્યું. પેલો હતો ભલો માણસ. એને પેલાના હૃદયની કાળાશની કલ્પનાય ક્યાંથી આવે ? તેણે કહ્યું, ‘ ભલે લઈ જા, તું એનું એ દિવસ પાલન કર. ’ માલીકની આજ્ઞા જાણી કૂતરું ત્યાં ગયું. પેલો હવે કૂતરું ક્યારે અને ક્યાં ખોદે છે તે જોવા લાગ્યો. કૂતરાએ તો સહેજ ખોદવા માંડ્યું ત્યાં પેલો સમજ્યો ‘ હું, અહીં માલ મળ્યો ! ’ તેણે ખોદવાનાં સાધન તૈયાર રાખ્યાં હતાં. ખોદ્યું તો નીકળ્યાં ધૂળ અને પાણી-પથરા ! પેલો ઇર્ષ્યાળુ ગુસ્સે થયો, કૂતરાને ઊંચારાને પથરાના પ્રહારથી મારી નાંખ્યો.

ઈર્ષ્યાળુએ ખાંડણી બાળી કે ભાગ્ય ?

માલીકને જ્યારે ખજાર પડી કે પેલાએ તો કૂતરાને મારી નાખીને ઢાટી દીધો ત્યારે તેને ઘણો ખેદ થયો. એ ભલા આદમીને રાત્રે સ્વપ્નમાં પેલા કૂતરાએ કહ્યું, ‘ અમુક ઝાડના કાષ્ટની ખાંડણી બનાવજે અને તેમાં ખાંડતાં મારું સ્મરણ કરવું. ’ પેલાએ તેમ કયું. ખાંડણી બનાવી, જ્યાં ચોખા ખાંડવા માંડ્યા અને સ્વપ્નમાં દેખનારને સ્મર્યો કે તરત આવલ સોનાના થઈ ગયા. રોજ આવલ સોનાના થવા લાગ્યા. વળી હતો તે ઉદાર, બીજાને પણ આપવા લાગ્યો. વાત પ્રસિદ્ધ થઈ. પેલા ઇર્ષ્યાળુને ખજાર પડી. આવાને લાજ શરમ પણ હોતી નથી. એ તો વળી એ દિવસ મારે ખાંડણી માગવા આવ્યો. પેલાએ આપી પણ ખરી. સજ્જનોનો સ્વભાવ જ એવો છે. શ્રીપાલમહારાજ અને ધવલ શેઠનું દ્રષ્ટાન્ત વિચારો. ધવલ શેઠ શ્રીપાળને સમુદ્રમાં ડુબાડે છતાં, એનેય શ્રીપાલ મહારાજ મહેલમાં સ્થાન આપે, કેવું હૃદય ! હમનું ટોળું લાવી મરણશરણુ જેવી દશા ધવલ શેઠે

શ્રીપાળ મહારાજની કરી, જો ક્ષાત્રતેજ અને સ્ત્રીને ખુલાસો ન હોત તો મરણમાં વાર ન હોતી છતાં તેમણે તો ધવલ શેઠને મહેલમાં જ મહેમાન બનાવ્યા છે, માન્યા છે, તેમનો આદર કર્યો છે. ઉચ્ચ પુરુષોના આત્મામાં એવી નિર્મલતા છે કે જેમાં પાપી હૃદયની છાયા પડતી નથી, દેખાતી નથી. પેલો ખાંડણી લઈ ગયો. ખાંડવા માંડ્યું, બાવડાં રહી ગયાં પણ સોનું કાંઈ સૂનું છે કે સાંપડે ? વિનાપુણ્યે તે સાંપડતું નથી. ઉઘટા આવલ ભૂકો થઈ માટીમાં મળ્યા, તે રોષે ભરાયો. ખાંડણીને નાખી અગ્નિમાં. તેની કરી રાખ, અને પેલા ભલા માણસના ઘેર જઈને તે રાખ નાંખી આવ્યો. ઇર્ષ્યાનું પરિણામ ભયંકર છે. મનની વિપત્તિ મારે છે. પુંડરીક કંડરિકનું દષ્ટાન્ત વિચારો. શીલ, સંયમ અને ગતિ વિચારો. કંડરીક ક્યાં ગયો અને પુંડરીક ક્યાં ગયો ? સાધનથી પણ વધારે વિચારોની મહત્તા વિચારવા યોગ્ય છે. ઉચ્ચ વિચારોમાં મિદ્ધસાધ્યતા છે, એને માટે પાવંદ બનેા, પવિત્રતા જાળવો, એ ન હોય તો ક્રિયાકાંડ કામ ન આવે. ઇર્ષ્યાજીએ ખાંડણી બાળી, એ બિચારાને ક્યાં ખગર છે કે, પોતે પોતાના ભાગ્યને બાળી રહ્યો છે !

ઇર્ષ્યા ભયંકર ખલા છે :

પેલા ભલા માણસને કરીથી રાત્રે સ્વપ્નમાં દ્રોષજી કહ્યું, ' તારા ઘરની પાછળ પડેલી રાખ જ્યાં જ્યાં તું નાખીશ ત્યાં ત્યાં કરમાયેલાં ઝાડો વગેરે ફળદ્રુપ થશે, તેણે તો તેમ કરવા માંડ્યું. થઈ પ્રસિદ્ધિ. રાજા વગેરેએ પણ તેનો લાભ લીધો. પેલા ઇર્ષ્યાજીને વળી કીટો હાલ્યો. પેલાને ઘેર જઈ પડેલી રાખ ધૂળ સાથે ઢગલો લઈ આવ્યો. પછી તે રાજા પાસે જઈ પોતે પણ આવું કરી શકે છે તેમ જાહેર કર્યું. રાજાએ જાહેર સભા ભરી તેને તેણે કામ સોંપવાનું નક્કી કર્યું. સભા ગોઠવાઈ. કરમાઈ ગયેલાં વૃક્ષો તેને ખતાવવામાં આવ્યાં પેલા રાખ તથા

ધૂળના ઢગલામાંથી રાખ ધૂળ લઈ છાંટ્યા કરે છે પણ કાંઈ વળતું નથી. એટલામાં આંધી આવે છે, રાતની આંખમાં ધૂળ ભરાય છે. ‘રાત રોપે ભરાય છે, આ કોઈ ઠગ છે’ એમ માની રાત તેને કેદમાં મોકલાવે છે, ઘણા કાલાવાલા પછી તેનો છુટકારો થાય છે. ઇર્ષ્યા આવી ખૂરી જલા છે હજીય ઇર્ષ્યા છોડો, કપાયની નજીક ન જાયો. એવા સુંદર વિચારો કરો કે ઇર્ષ્યા ઊભી જ ન થાય જરા ઇર્ષ્યા ધાય, કપાય થાય કે પાંચ પચીસ નવકાર ગણો, આવી ટેવ પાડો, અભ્યાસ કરો તો પરિણામ સુંદર જ આવશે.

છાપાં વાંચો છો છતાંય લાલની વાત તરફ લક્ષ કેમ નથી જતું ?

છાપાં તો રાજ વાંચો છો, તેમાંથીયે લાલની વાત યાદ રાખો. અમેરિકામાં એક ગામ છે એમાં ત્રીશ વર્ષથી કોઈ ગુનો થયો નથી. માત્ર દસ વર્ષ પહેલાં એક આદમીએ ગુનો કરેલો તે ગુનો પણ ચોરીનો નહિ, જારીનો નહિ, લૂટનો નહિ, માત્ર ઉંચ પ્રકૃતિ કરેલી એટલો જ ! તેના બદલામાં તેને ચાર કલાકની અટકની સજા કરવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી તેણે આવો ગુનો પણ કર્યો નથી. આ વાત છાપામાં પ્રગટ થયેલી છે ત્રીશ ત્રીશ વર્ષે થયાં ત્યાં જજ, વકીલ; કોર્ટ કાંઈ જોઈતું જ નથી.

ક્યાં છે મતિની ચક્કી !

તમે ધારો તો એ ન કરી શકો ? કરી શકો પણ અહિં તો તમે કહો છો, ‘પાંચમો આરો છે, આ ક્યાં ચોથો આરો છે ?’ પાંચમામાં ચોથો ઉતારવો કે ચોથામાં છઠ્ઠો ઉતારવો એ પોતાના હાથમાં છે. મન પાવન બને તો પાંચમામાં પણ ચોથો ઉતારે. તમે ચોથાના અધિકારી છો, સમ્યગ્દષ્ટિ મરીને ચોથે દેવલોક મુખી ન્તય માટે તમે ચોથાના તો અધિકારી છો. પાંચમાને પણ ચોથો બનાવી શકાય. જે કાળ ક્યે તે કામનો. કલિકાલસર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ પાંચમા આરાની શ્લાઘા

કરે છે, કેમકે શાસન મળે. કળે તે આરો પોતાને કામનો. જેમાં કલ્યાણ સાધી શકાય તે સુઆરો (કુઆરો છતાં) અને જેમાં કલ્યાણ ન સધાય તે સુઆરો છતાંય કુઆરો. તળાવમાં પણ સુઆરા (ખચી શકાય તેવા) તથા કુઆરા (ડુબાડનારા) છે ને! આરાને 'સુ' કે 'કુ' બનાવવો તે પોતાના હાથની ખાજ છે. અનાદિની ઈર્ષ્યાની ટેવ છોડી દો. પેલાએ કેદથી કાલાવાલાથી છૂટી સદાને માટે ઈર્ષ્યા કરવાનો પરિત્યાગ કર્યો. લૌકિક સ્વાતંત્ર્યની વાતોથી મનાતા, ફાવે ત્યાં ફાવે તેવા ફરમાનો છોડનારને કોઈએ પૂછ્યું. શાસ્ત્રોમાં તો કહે છે. 'સા વિવા યા વિમુક્તયે' વિદ્યા તે કે જે મુક્તિ માટે થાય. ત્યાં તે સરિઆમ ઇન્કાર કરે છે. એ તો કહે છે, 'પેલી મુક્તિ મળી હોય પણ આ મુક્તિ ન મળે તો તે શા કામની? આ મુક્તિ મેળવી આપે તો તે મુક્તિ કામની' વગેરે. ક્યાં છે મતિની ચક્કી!

તેમ્ને ગુણસ્થાનકે આત્મા આવે એટલે ફાવ્યો, સ્વતંત્રતા મળી :

હવે આગળ વધો. અવિરતિની ભેડી તોડ્યા પછી પ્રમત્તાવસ્થાની ભેડી તોડવાની. આજ સુધી પાયમાલી પ્રમાદથી જ થઈ છે. લણતરમાં પ્રમાદ હોય તો જ્ઞાન ન મળે બળતરમાં પ્રમાદી લાલ ન ઉઠાવે. ચક્કી આત્મકલ્યાણમાં પણ પ્રમાદ નડે છે. આ ધમાલ રગડા બધડા આ પરિચ્છાદિ પ્રમાદ જ છે. દેશને અંગે પણ કહેવાય છે ને કે પ્રમાદ ન હોય તો હિંદની આ દશા ન હોય. આત્મકલ્યાણ સાધનમાં પણ પ્રમાદની ભેડીનું નડતર છે તે તોડવી ભેળ્યે. પ્રમાદ, કલેશ, કુસંપની હોળી કરવી ભેળ્યે. હિંદ ગુમાવવાનું કારણ કયું? કુસંપ, પરસ્પર લડાઈ એ જ ને! એક વખત એક અંગ્રેજે હાથમાં એક ફળ લઈને કોઈને પૂછ્યું 'તુમ ઇસકો કયા કહતે હો?' પેલાએ કહ્યું 'ફૂટ' લાંબા પાકા ચીભડાને ઉત્તર ગુજરાતમાં ફૂટ કહે છે. અંગ્રેજે ત્રણ વાર પૂછ્યું, પેલાએ કહ્યું, 'ફૂટ' પણ પૂછ્યું વારંવાર. પેલાએ કહ્યું

‘આમ કેમ પૂછે છે’ અંગેજે કહ્યું ‘ઇધર કુટ હમકો ખ્યારી હે કયોં કિ ઇસમેં હમારી લુટ ગની રહતી હૈ.’ આ વાત લોકિક પરતંત્રતાને અંગે થઈ. આત્માને અંગે એમ જ સમજી લ્યો. આત્મા અનંતગળનો સ્વામી છે, અને પ્રમત્તાવસ્થાની બેડીમાં પડ્યો છે. અપ્રમત્તા આવે તો પ્રમત્તા ટળે. યોગસહચર પૂરી અપ્રમત્તાના કાળે આ થયું તેરમું ગુણસ્થાનક. ત્યાં આત્મા આવે એટલે એ મેળમાં આવ્યો, કાળ્યો. ચારેય કનડગતો દૂર થઈ એટલે સાચી સ્વતંત્રતા મળી !

સાચી અને શાશ્વત સ્વતંત્રતા આ છે :

આ વસ્તુ સમજી સાચી સ્વતંત્રતા મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો. જ્ઞાનાવરણીની બેડી તોડવા શ્રુતનો અભ્યાસ કરો, દર્શન મોહનીયની બેડી તોડી સમક્રિતને સુદૃઢ કરો, અવિરતિની બેડી તોડી વિરતિ વરો, ચોથેથી પાંચમે આવો, દેશવિરત ગનો, આગળ વધો, સર્વવિરત સ્વીકારો, છઠ્ઠે આવો, આગળ વધો, પ્રમત્તાવસ્થાની બેડી તોડો, અપ્રમત્ત ગનો. આવી ઉચ્ચદશા, શક્તિ દેખવીને મેળવો, તેરમે ગુણસ્થાનકે પહોંચો, કહો કે સાચી સ્વતંત્રતા, આનું નામ, તે મેળવો. મૂર્ખ દુનિયાને સાચી સ્વતંત્રતાનો ખ્યાલ નથી એટલે જ્યાં ત્યાં ફટાય. સાચી સ્વતંત્રતાને જોને ખ્યાલ હોય તે કાવે, તેરમે ગુણસ્થાનકે પાળુ યોગ જેટલું પારતંત્ર્ય ખર્ચ, એટલે ચૌદમે ગુણસ્થાનકે, પંચાસી પ્રકૃતિ જે સત્તામાં હોય તેનો અહિં સદંતર સંહાર થાય એટલે સાચી સ્વતંત્રતા સંપ્રાપ્ત થાય. ટપ પ્રકૃતિ ગર્ભ એટલે સંસારથી રાહનામા પર મત્તું મરાયું એમ માનો. આત્મસત્તા પ્રગટે, તેરમે પાળુ આત્મા શરીરમાં રહે છે. ચૌદમે જાય એટલે શાશ્વત મુક્તિ મળે. સાચી અને શાશ્વત સ્વતંત્રતા આ છે. આ સ્વતંત્રતા સાચી છે, કદી ન જાય તેવી છે, જન્મ જરા મરણ પછી નથી, એ સમજી, પરતંત્રતાને જડથી ઉખેડી, શાશ્વત સાચી સ્વતંત્રતા મેળવો એમ કહી વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરું છું.

શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી જીવન શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માનું છે. બીજા બધા આત્માઓના સંસ્કારો પરમાત્માના જીવનમાંના સંસ્કારોથી ઉતરતા છે. શ્રી તીર્થંકરનામકર્મની નિકાચના ત્રીજે ભવે થાય છે એટલે તેનું જીવન ઘડવાને યોગનાયે ક્રમમાં ક્રમ આ દૃષ્ટિએ ત્રણ ભવ તો ખરા (આ તો ક્રમમાં ક્રમ જરૂરિયાતની દૃષ્ટિએ ત્રણ ભવ), પણ એ ત્રીજે ભવેય શ્રી તીર્થંકરનામકર્મ નિકાચનાને પણ પૂર્વભવોની વિશિષ્ટમાં વિશિષ્ટ આરાધના સાથે સંબંધ છે અર્થાત્ એ આત્માના જીવનમાં પ્રથમ કેઈ ભવોથી ઘણા ઘણા સારા સંસ્કારો વણાઈ ચૂકેલા હોય છે.

પોતાની જાતે જ પોતાનો ન્યાય કરો :

સંસ્કારી જીવન પ્રશંસનીય છે. તેવું જીવન બનાવવા માટે શું કરવું જોઈએ, જીવનમાં શું સિંચવું જોઈએ તે સમજવું જોઈએ. દુનિયામાં દરેકને પ્રશંસા ગમે છે; ભણેને પછી તે નીચમાં નીચ કાર્યો કરતો હોય, પોતે નાલાયકમાં નાલાયક હોય છતાંય તે ઇચ્છે છે-પ્રશંસા. તાત્પર્ય કે દરેકને જોઈએ છે ધન્યવાદ. ધન્યવાદને લાયક છે સંસ્કારી જીવન ત્રણ અવસ્થા અધન્ય છે.

અધન્યં રાગરક્ત્વં, અધન્યં દ્વેષવાસિતમ્ ।

અધન્યં મોહમગ્નત્વં, ધન્યં સંસ્કારિ જીવનમ્ ॥ ૧ ॥

રાગરક્તાવસ્થા, દ્વેષયુક્તાવસ્થા તથા મોહમગ્નાવસ્થા, આ ત્રણેય અવસ્થા અધન્ય છે, ધિક્કારવા લાયક છે જ્યારે તેનાથી નિરાળું સંસ્કારી જીવન જ ધન્યવાદને યોગ્ય છે.

ધન્યવાદ ગમે છે કે ધિક્કાર ? પ્રશંસા પર પ્રેમ છે કે ક્રિટિકાર પર ? ગમે છે તો ધન્યવાદ, પ્રેમ તો છે પ્રશંસા પર. ધિક્કાર કે ક્રિટિકાર પ્રત્યે તો નફરત છે; તો પછી જેનાથી ધિક્કાર મળે, ક્રિટિકાર મળે તેવા જીવનનો પરિત્યાગ કરો તથા

જેનાથી ધન્યવાદ મળે તેવા જીવનનો અર્થાત સંસ્કારી જીવનનો સ્વીકાર કરો, એટલે કે જીવનને સંસ્કારી બનાવો. રાગમાં રક્ત ગતી, મોહના બદ્ધ ગતી કમળજન કર્મોની લાતો ખાવી એ કામ તો અજ્ઞાનીઓનું છે, અને જો એમ થતું હોય તો તમે જ્ઞાની કે અજ્ઞાની ? એ ન્યાય તમે તમારા જ મુખે આપો, બીજાને પૂછવાની જરૂર નથી, પોતાની બતે જ પોતાનો ન્યાય કરો.

આ પ્રભાવ છે શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી જીવનનો :

રાગરક્તપણું, દ્વેષવાસિનપણું, મોહમગ્નપણું, એ ત્રણેય કેવળ ધિક્કારવા લાયક છે જ્યારે સહસ્રશઃ ધન્યવાદને યોગ્ય તો સંસ્કારી જીવન છે. ઊંચામાં ઊંચા જીવનના સંસ્કારો તીર્થવિભૂતિધારી શ્રી તીર્થ કરદેવ ત્રિવાય બીજે નહિ જોઈ શકાય આપણને પણ એ સંસ્કાર ઇષ્ટ છે મારે. 'નમો અરિહંતાણ'ની ધૂન મચાવીએ છીએને ! દુકાનની ગાદીને ત્રણ ત્રણ વાર નમસ્કાર કરાય છે તે ધિક્કારવા યોગ્ય છે, લ્યાનતને લાયક છે. એમ કરનારાઓને નવી ગાદી પણ બનાવવાની મળતી નથી, અને એ જ જૂની ગાદીના ગાલામાં એને બેસવું પડશે. શ્રી તીર્થ કરદેવને એકવાર પણ નમસ્કાર કરવામાં આવે તો કમાલ થાય છે, ધમાલ મટી જાય છે, કમાલ (આદર) ઓઢી રડવાનું બંધ થાય છે. ફકોવિ નમુકામે, લિખવગનદગ્ન વદ્માળસ સંત્રાગ્નાગગઓ તાન્દ્ર નરં વ નારી વા ॥ વર્ધમાનસ્વામીને કરેલો એક પણ નમસ્કાર નર હોય કે નારી હોય સંસારસાગરથી પાર કરે છે. આનું નામ સંસ્કાર. પ્રભુને નમસ્કાર, શુરવન્દન, સામાયિકાદિ ધર્માનુષ્ઠાનો, સંસ્કારી જીવનમાં હોય છે. હજારો લાખો અભિવન્દન હો સંસ્કારી જીવનને ! ત્રિલોકનાથ પ્રભુ જ્યારે ઘાતિકર્મના વિશ્વંસથી કેવલજ્ઞાન પામે છે ત્યારે ઈન્દ્રો કેટલી દોડદોડ કરે છે ! પ્રભુ તો વીતરાગ, જંગલમાં ફરનારા, વમનારા, પણ ત્યાંય ઈન્દ્રો એમના મારે મુંદરમાં મુંદર, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાનાદિ રચનાનું સર્જન કરે, આ પ્રભાવ છે શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી જીવનનો.

અજળ ઐશ્વર્યધારી દેવો, ઇન્દ્રો પણ વિરતિને વંદન કરે છે :

જ્યાં સંસ્કાર છે ત્યાં સત્કાર છે. સંસ્કારી જીવન જોઈતાનું છે તેઓ પૂજાય છે, સત્કારાય છે, સન્માનાય છે, તેમની ઘોષા-ઘોષાયા છે; જ્યારે સંસ્કારવિહીન જીવનવાળાઓ ધૂત્કારાય છે. સમવસરણમાં દેવો પ્રભુની લક્ષિત નિમિત્તે એવી સુંદર રચના રચે કે એ શોભા આગળ પોતાનાં વિમાનો પણ લાગે, 'અંખાં દેખાય. દેવો પોતાની સ્થિતિ સારી રીતે જાણતા હોઈ માને છે કે, અમે એવા સંસ્કારવાળા નથી કે જેવા સંસ્કારવાળા માટીના ઘરમાં રહેનારાઓ (મનુષ્યો) છે. મહિનામાં માત્ર એક જ દિવસ બ્રહ્મચર્યનાં માગણી દેવો પાસે કરે તો તે એનાથી નહિ બને, તાકાત નથી તેવી, કેમકે અવિરતિ કાપી શકે ત્યારે બ્રહ્મચર્યનાં પણુને આપી શકે. ઉચ્ચ સ્થાનમાં સ્થાપવાનું સામર્થ્ય બ્રહ્મચર્યમાં છે. લક્ષિતન ધૂન એ દેવો કરી શકે, આપી શકે પણુ વિરતિ ન આપી શકે કેમકે પોતામાં જ નથી. શ્રી તીર્થંકરદેવોના ઘરોમાં કોડોની વૃષ્ટિ દેવો કરે છે. એમાં ના નહિ, એ કરે, લક્ષિત ઠાઠથી, અપૂર્વ ઠાઠથી કરે પણુ મહિનામાં પાંચ દિવસ વ્રતના માગો તો ન આપી શકે, તેથી તો અજળ ઐશ્વર્યધારી દેવો, ઇન્દ્રો પણુ વિરતિને વંદન કરે છે.

ભગવાનની લક્ષિત મુક્તિના માટે :

ઘણાં લોકો લોગબંધુ છતાં કાંઈ વળુ' નહિ, તૃણા મટી નહિ. જીવનમાં સંસ્કાર સ્થાપવા હોય તો અવિરતિને કાપવી પડશે. અવિરતિને કપાય નહિ ત્યાં સુધી જીવનમાં સંસ્કાર સ્થપાય નહિ. વ્રતનિયમને કાલ આપી શકાય નહિ અને શિવ-પુરી તરફનો માર્ગ કાપી શકાય નહિ તેથી દેવો લક્ષિતમાં શક્તિ માત્ર સમર્પી દે છે. દેવોથી એ શક્ય છે. પોતાનાં વિમાનોને પણુ લલિત જનાવનાર સ્થાન તેઓ પ્રભુ માટે જનાવે છે.

ત્રણ ત્રણ તો ગઢ બનાવે છે, એ ગઢ પણ સામાન્ય ગઢ નહિ પણ જાતજાતના રત્નોની મહામઢ હોય, એક ગઢ મુવણનો (સોનાનો-હોમનો), એક ગઢ રૂપાનો, એક ગઢ રત્નનો આ ગઢમાં પણ ખૂબી ! સોનાના ગઢમાં રત્નોના, રત્નોના ગઢમાં મણિના, રૂપાના ગઢમાં સોનાના કાંગરા ફેરાયેલા હોય છે. દેવતાઓ આ તમામ શા માટે કરે છે ? તેઓ જાણે છે, માને છે કે આ રીતે કરેલી ભગવાનની ભક્તિથી કર્મના લોપ થશે અને જીવન ઓપશે, જેટલી ભક્તિ વધારે તેટલી મુક્તિ (કર્મથી મુક્તિવાનું) વધારે, ભગવાનની ભક્તિ કર્મથી મુક્તિને માટે છે. મૂર્ખાઓ જ પરમાત્માની સાથે પામરાત્માની તુલના કરે !

સંસ્કારવા લાયક સંસ્કાર છે, ધિષ્ઠારવા લાયક સંસ્કારવિહીનત્વ છે. ભગવાન તો સંસ્કારી છે જ, શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી છે પણ તેઓ જ્યાં દેશના દેવાના છે ત્યાંના સ્થાનનો (ભૂમિનો) પણ સંસ્કાર થાય છે, પગધ્યાનો પણ સંસ્કાર થયેલા હોય છે. આ તમામ સંસ્કારી જીવોમાં ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચેલા છે શ્રી તીર્થંકર ભગવાનના સંસ્કારનું વર્ણન પ્રથમ કરવાનું કારણ એવું છે કે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ જ પ્રથમ દર્શાવાય દુનિયાના વ્યવહારમાં પણ એમ જ દેખાય છે કે માલ લેવા આવનાર શ્રાહકને વેપારી પ્રથમ તો ઊંચામાં ઊંચો જ માલ બતાવે છે. અહિં પણ એ જ મુજબ પ્રથમ શ્રેષ્ઠ સંસ્કારીનો પરિચય અપાય છે. શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિની રઢ નહિ લાગે ત્યાં મુધી કર્મના ગઢ નહિ તૂટે. ભક્તિની રઢથી જ કર્મના ગઢ તૂટશે. ભક્તિ એ પણ સંસ્કાર છે. મૂર્ખા હોય તેઓ જ પરમાત્માની સાથે આજનાઓનો મુકાબલો કરે ! આવા અજ્ઞાનીઓની વાત સાંભળવી નહિ, જે સાંભળી, દિલમાં ઉતારી તો તો સમ્યક્ત્વ ખૂળભળી ઊઠશે. હજારો મણનું વજનનું ચક્ર પડે છતાં જેના શરીરમાં ઘોળાય ન પડે, જ્યાં મૂર્તરીએ ન છટે, જે શરીરનું એક રૂંવાડુંયે ન કરે તેવા દેવાધિદેવની

સાથે, જેને વાંસનો પુલ ઉતરતાં પગે ચીંથરાં બાંધવાં પડે તેવાની તુલના ! એ તુલના તો માણેકને ચણોઠી સાથેની તુલના સમાન છે. ત્રિકાલજ્ઞ, અબાધિત વચનવાળા પરમાત્માની સાથે, એક સમયનું પણ જેને પુરું જ્ઞાન નથી એવા અજ્ઞાનીની તથા વાત-વાતમાં બાજી પલટનારની સરખામણી થઈ શકે કેવી રીતે ?

સરખામણીનો મેનિયો !

આ જમાનામાં સરખામણીની ચેષ્ટાનો મેનિયો ચાલ્યો છે. સરખાઈ છે ક્યાં ? ન તનમાં, ન મનમાં, ન રૂપમાં, ન ઘાટમાં, ન વાતમાં, ન ભાતમાં, ન જાતમાં, ન જ્ઞાનમાં, ન ભાનમાં, ન સાનમાં, ન આચારમાં, ન વિચારમાં, ન પ્રચારમાં, સામ્ય છે ક્યાં ?

સાતે નરકે થયાં અજવાળાં !

સંસ્કારી જીવન જિંદગીમાં જિંદગી શ્રી તીર્થ'કરદેવનું છે, સુરાસુરેન્દ્રસેવિત પ્રભુનું સંસ્કારી જીવન જિંદગીમાં જિંદગી છે. અહો ! એ તો જન્મ્યા ત્યારે પણ જાહેર થયું હતું કે એમના જન્મથી તો ત્રણ લોકમાં અજવાળું થાય છે. જાહેરમાં આવનાર સંસ્કારી જીવનના આ તો પડછાયા છે, સૂર્યના ઉદય પહેલાંની અરુણિમા છે. પંડિત શ્રી વીરવિજયજી મહારાજ એ પ્રસંગને વર્ણવતાં દેશન કરે છે કે, સાતે નરકે થયાં અજવાળાં ! કોઈ મૂર્ખશિરોમણિ હોય તેને તો અહિં પણ ખામી દેખાય અને કહી દે કે, 'અજવાળું કહેવું જોઈએ, અજવાળાં નહિ,' પણ ચતુર, પ્રાજ્ઞ હોય તે તો તત્ત્વને પામી જાય અને ખૂબીભરી કવિતા-માંથીયે તત્ત્વજ્ઞાનને મેળવી લે, કેળવી લે.

અજવાળા અજવાળામાં (પ્રકાશ પ્રકાશમાં) પણ તારતમ્ય રહેલું છે. એક જાતનું પકવાન કહેવાય પણ અનેક જાતનાં હોય તો પકવાનો કહેવાય. સાત નરકમાં જે પ્રકાશ દેખાય,

જે અજવાળું દેખાય તેમાં વૈવિધ્ય રહેલું હોવાથી ‘અજવાળું’ ન કહેતાં પંડિત કવિ મુનિશ્રીએ ‘અજવાળાં’ કહ્યું છે. પ્રથમ નારકીમાં સૂર્યના પ્રકાશ જેવું અજવાળું પ્રગટે, દ્વિતીય નારકીમાં મેઘાચ્છાદિત (વાદળાંઓથી ઢંકાયેલ) સૂર્યના પ્રકાશ જેવું અજવાળું પ્રગટે, તૃતીય નારકીમાં ચંદ્રના પ્રકાશ જેવું અજવાળું પ્રગટે, ચોથી નારકીમાં મેઘાચ્છાદિત ચંદ્રના પ્રકાશ જેવું અજવાળું પ્રગટે, પાંચમી નારકીમાં ચંદ્રના પ્રકાશ જેવું, છઠ્ઠી નારકીમાં નક્ષત્રના પ્રકાશ જેવું તથા છેલ્લી સાતમી નારકીમાં તારાના પ્રકાશ જેવું અજવાળું પ્રગટે. આ રીતિએ ઉદ્યોગમાં તારતમ્ય હોવાથી તેના પ્રકારો યવાથી ‘અજવાળું’ નહિ કહેતાં કહ્યું કે, સાતે નરકે યયાં અજવાળાં ! પરમાત્માના ઉન્નકૃષ્ટ પુણ્યના પ્રભાવે તો એક સરખો પ્રકાશ ફેંકે છે પણ પાત્રની અપેક્ષાએ ફરક પડે છે, ફરક પડતો જાય છે. એક પછી એક આગળની નારકીમાં અધિક અધિક દુર્ભાગ્ય હોઈ પ્રકાશ ન્યૂન ન્યૂન થતો જાય છે, આ હેતુ છે. પંડિત મુનિએ કરેલા બહુવચનના પ્રયોગના, ત્રણ સ્ત્રોકના નાથ જન્મ્યા ત્યારે નારકભૂમિમાંય પ્રકાશ. નિર્યંચમાંય પ્રકાશ, માનવમાંય પ્રકાશ, દેવસ્રોકમાંય પ્રકાશ, સર્વત્ર પ્રકાશ. પ્રકાશ ને પ્રકાશ ! અંધકારને નાશ એવો પ્રકાશ અનંતમુદ્ધર્ત મુખી રહે છે.

બકનારને (બકવું જ છે તેને) રોકી શકાય તેમ નથી:

રાગમાં રક્ત રહેવું, દેવથી વામન રહેવું, મોડમાં મગન રહેવું આ તમામ પિક્કારવા લાયક છે. આ સ્થિતિ જ દુનિયાની, સંસાર આખાની જડ છે. આમાં દુનિયાની તમામ સ્થિતિ સમાઈ જાય છે. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી છવન શ્રી તીર્થેશ્વરનું છે. એમને બધાય સત્કારે છે. જો કોઈ એમ કહે કે, ‘એ તો માત્ર ગ્રન્થમાં લખેલું છે, તો તેને અશ્રદ્ધાળુ સમજવો. તમામ વાતો ઈન્દ્રિય-બ્રાહ્મ હોઈ શકે નહિ. આપણને ન દેખાય તેટલા માત્રથી વસ્તુને

જ્યાં સંસ્કાર ત્યાં સત્કાર. સીતાજી છત્યાં, રાવણ હાર્યો :

દેશવિરતિપાળામાં, સદાચારમાં સંસ્કાર છે ત્યાં પણ સત્કાર છે. સંસ્કાર ગયો એટલે ફિટકાર મળે. જનકતનયા સીતાજીને રાવણ હરી ગયો—ઉપાડી ગયો, રાવણ એટલે ત્રણ ખંડનો માલીક પ્રતિવાસુદેવ. લલલલાને પોતાની આજ્ઞા મનાવનાર રાવણ પણ જ્યાં કામનો શુભામ થયો એટલે પરમ સતી સીતાને દીનતા-પૂર્વક યાચી રહ્યો છે. કંઈ દશા! હાથ જોડીને કહે છે, ‘હું તારો કિંકર, દાસ, તું મારું માન, માન! આ સેવકની આશા પૂર્ણ કર!’ પ્રતિવાસુદેવ રાવણ કેવી હાલતમાં પોતાને મૂકે છે! શાથી? કામની શુભામીથી જ ને! કેવી અદ્ભુત યાચના! જનકીજી એટલે કહો સદાચારની સાક્ષાત્ પ્રતિમા! પરિણામે સદાચારે એટલે કહો કે સંસ્કારે વિજય મેળવ્યો, દુરાચારનો દાટ વળ્યો, રાવણ હાર્યો. જયસ્તંભ રામે રોપ્યો. સીતા એ રામપત્ની હતી. બીજાની ચીજ હરી જવી, પાછી ન આપવી, પચાવવી એમાં નીતિવિહીનતા હતી, એમાં સંસ્કારનો સંહાર હતો. પછી ત્યાં હાર, ફિટકાર, ઘિછાર વિના બીજું શું હોય? રામચંદ્રની લડાઈ પોતાની વસ્તુ મેળવવા માટે હતી. રઘુકુલવધુ સીતાજી સંસ્કારી છવનવાળાં હતાં. સીતા તથા તેવી બીજી સતીઓનાં નામનું સ્મરણ આચાર્યાદિ પણ કરે તે શાના યોગે? શીલના પરમ સંસ્કાર યોગે. રાવણ જેવો રાજવી ગરજથી અરજ કરે છતાં સીતામાતાનું રૂંવાડું ય ન ફરકે અને તેને દીન, હીન, કંગાલ માને આ છે સંસ્કાર. આત્મામાં જડાયેલા સંસ્કારનો પ્રભાવ, દુનિયામાં દુરાચારમાં દુરાચાર પરસ્ત્રીગમનનો છે; હિંસા, અસત્ય, ગીર્ષ, વ્યભિચાર આદિ દુરાચારો છે. દુરાચાર દાટ વાળે છે. રાવણ રાંકડો થઈ અરજ કરે, રોજ ને રોજ તેમ કરે ત્યાં એક કામાધીનતા જ કારણ છે. કામાસક્તિ મરેલાને પણ મારે છે.

કામને દૂર કરાય તો કર્મ ચૂર ચૂર થાય, કામ ખસે એટલે આત્મા સુક્ષિત ધામે જઈ વસે. રાવણે ઘણા ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પણ આખરે તે હાર્યો અને સંસ્કારી સીતાજી જીત્યાં.

કામીની દશા !

કૃશઃ કાણઃ સ્વસ્ત્રઃ ભ્રવણરહિતઃ પુચ્છવિકલઃ ।

વ્રણીપુચ્ચતિક્તઃ કૃમિકુલશતૈરાવૃત્તતનુઃ ॥

હ્રુવાક્ષમઃ જીર્ણઃ પિઠરકકપાલાર્પિતગલઃ ।

શુનોમન્વેતિ આ હત્તમપિનિહન્ત્યેચ મદનઃ ॥

શબ્દાર્થઃ—પતડો, કાણો, લંગડો, કાન વગરનો તેમજ પુચ્છ વગરનો, શરીરે આંદાનો પાર નથી અને આંદે આંદે કીડા પડ્યા છે, ભૂખથી સૂકાયેલો, વૃદ્ધ, ગળામાં કાંઠલો પડ્યો છે એવો પણ કૂતરો કૂતરીની પાછળ દોડે છે. ખરેખર કામ તું મરેલાને પણ મારે છે.

આખાય અંગે કૃશ, આંખે કાણો, પગે લંગડો (ત્રણ પગે ચાલતો), પૂચ્છ વગરનો (બાંડો), કાનથી ભૂચો, રોગી, શરીર-માંથી રસી જઈ રહી છે એવો, જેના શરીરમાં સેંકરો કીડાઓ ખદખદી રહ્યાં છે એવો રોગી તથા દુઃખી કૂતરો, વળી ભૂખથી જેનું પેટ ઊંડું ઉતરી ગયું છે, જેના ગળામાં કાંઈએ કાંઠલો વળગાડ્યો છે એવો કૂતરો પણ કૂતરી પાછળ કેવો દોડે છે ! કામીની દશા જાણવા માટે આ દૃષ્ટાંત કમ છે ? ખરેખર કામ મરેલાને મારે છે.

દુનિયાદારીનું જીવન પણ સાધુઓએ

સ્તવવા યોગ્ય સિદ્ધ થયું, પ્રસિદ્ધ થયું :

ધ્યાન તો તિર્યંચ છે. એ ધિયાસમાં જુદા નથી, વિવેક નથી પણ મનુષ્ય જ્યારે ભાન મૂલે, સંસ્કારનું દિવાળું કાઢે ત્યારે

ગિન્દુ પણ સુકાયું નહિ. ધન્ય છે ! તાત્પર્ય તીર્થે કે ઉપાશ્રયે લીધેલા નિયમોનું યથાસ્થિત પાલન કરવું જોઈએ. પુરાણમાં દષ્ટાન્ત છે. પહેલા પર્વતોને પાંખો હતી. ઇન્દ્રે પાંખો કાપી નાખી. મૈનાક પર્વત રહી ગયેલો. તેની પાંખ કાપવા જતાં તે નાઠો અને સાગરમાં ધુસ્યો. ઇન્દ્રે વજ્ર છોડ્યું સાગર ખળ-ભળ્યો પણ શરણે આવેલા પર્વતનું તેણે રક્ષણ કર્યું. તે વખતે મૈનાક પર્વતે સમુદ્રનું શું કહ્યું હતું તેની હિંદીમાં કવિતા છે. તે આ રહી, જુઓ.

ચાહે સર્વે સહના હરિ ! વજ્રતાપ,
મેનાક દૂર કરના ન કદાપિ આપ ।
જાના ન મૂલ જલધે ! ગ્રહ વર્ણ પંક્તિ,
અંગીકૃતં સુકૃતિનઃ પરિપાલયન્તિ ॥

આ દષ્ટાન્તની મતલબ. અંગીકૃતનું પાલન કરવું જોઈએ, સંસ્કારી જીવન પાપીને પણ ધર્મી બનાવે છે.

ઈતરમાં તરવાના ત્રણ માર્ગો કહ્યા છે, ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન તથા જૈન દર્શને સમ્યક્ શબ્દ સંયોજિત કરી કહ્યું, સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાન-ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ પ્રથમ શ્રદ્ધા જોઈએ, કેવી શ્રદ્ધા જોઈએ. અટલ શ્રદ્ધા જોઈએ. આજે શ્રદ્ધાભ્રષ્ટો પોતાની જમાત વધારવા કાંચે તેમ બકી રહ્યા છે, લખી રહ્યા છે, આવા બકવાદ તરફ કે લખ-લખાટ તરફ શ્રદ્ધાળુ નજર પણ ન કરે. શ્રદ્ધાળુ ગમે તેવી કુચુક્તિથી પણ માર્ગથી ન ખસે. ન સમજાય તો વિનયપૂર્વક ગુરુમહા-રાજને પૂછી શકાય. શ્રદ્ધામય જીવનની ગણના પણ સંસ્કારી જીવનમાં. દર્શન પછી સમ્યક્ જ્ઞાન તથા સમ્યક્ચારિત્ર છે, એ મોક્ષમાર્ગ એટલે સંસ્કારી જીવન. જનાવરોમાં એવા સંસ્કાર હોય છે કે ન પૂછો વાત ! એક વખત એક શિકારી જ્યાં ગાળ

છાંડવા તૈયાર થાય છે ત્યારે એક હરણી તેને વિનંતિ કરે છે, 'હે શિકારી ! મારાં બચ્ચાં ખાતર જરા સખૂરી પકડ હું' તે બચ્ચાંને દૂધ પીવરાવી લઉં, પછી બાળુ લલે માર.' શિકારીએ બાળુ માગ્યું બંધ રાખ્યું. હરણી બચ્ચાંને દૂધ પીવરાવી તરત શિકારી પાસે હાજર થઈ. તાકાત છે હવે શિકારીની કે બાળુ મારે ? ને હરણીના આવા વચનપાલનના આમર્થ્યથી શિકારી પણ સ્તબ્ધ થયો તો બાળુ સ્તબ્ધ થાય એમાં શી નવાઈ ! વચનપાલન સંસ્કાર છે. વચન પાલનારા આત્મ માનવોમાં શોધ્યા નથી જડતા ! શિકારીએ બાળુ તોડી નાખ્યું. નિર્ચયના આવા સામાન્ય સંસ્કારી જીવને પાપી શિકારીને ધર્મી બતાવ્યો.

આ તો નિર્ચય ! તમે મનુષ્ય, તેમાંય શ્રાવક, જૈન. તમારે તો ઉચ્ચ સંસ્કારો વારસામાં હોય, ગળથુંથીથી હોય. સંસ્કારો કેળવો, મેળવો, રક્ષો, સંસ્કારી જીવનમાં જીવો અને તે વડે મોક્ષનું શાશ્વત જીવન સંપ્રાપ્ત કરો. આટલું મૂકી આગનું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરું છું.

પ્રેમચંદ્ર રાયચંદ્ર ધર્મશાલા વાપી.
ચૈત્ર વદ ૧ રવિવાર, વિ. સં. ૨૦૦૩

૬૪ સિદ્ધિનો રાજમાર્ગ

[વાપીમાં વિ. સં. ૨૦૦૩ ના ચૈત્ર વદી ૧ ના રવિવારે બપોરે ત્રણ વાગે, પ્રેમચંદ્ર રાયચંદ્રની ધર્મશાળાના સુવિશાલ યોગાનમાં, જાહેર જનતાના વિશેષ લાભના હેતુથી પૂ. જૈનરત્ન, વ્યાખ્યાનવાચસ્પતિ, કવિકુલકિરીટ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલલિતધમ્મસૂરીશ્વરજી મહારાજનું જાહેર પ્રવચન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. જૈન અને જૈનેતર વર્ગની મોટી સંખ્યામાં હાજરી હતી. પ્રારંભમાં પૂ. આચાર્યદેવે મધુર અને ગંભીર ધ્વનિથી મંગળાચરણ કર્યા બાદ, તેઓશ્રીની આજ્ઞાથી પંન્યાસશ્રી વિક્રમવિજયજી અને પં. શ્રી પ્રવીણવિજયજી ગણિયરે પ્રસ્તુત વિષયનું પ્રાસંગિક વિવેચન કર્યું હતું. ત્યારબાદ પૂ. આચાર્યદેવે કરેલા પ્રવચનનું સારભૂત અવતરણ આ નીચે આપવામાં આવે છે. પ્રકાશક

એકાંત મતભેદે જ સત્યાનાશ વાળ્યું છે !

આજનો વિષય ત્રણ પદોથી વાચ્ય જનલે છે. પ્રથમ પદે '૬૪' શબ્દ છે. ૬૪ શું હોવું જોઈએ ? '૬૪ શું ?'—એમાં ઘણા મતભેદો છે. કેઈને સ્ત્રી ૬૪ હોય છે, તો કેઈને પુત્ર; કેઈને ધન ૬૪ હોય છે, તો કેઈને સત્તા; કેઈને પોતાના શત્રુનો નાશ ૬૪ હોય છે, તો કેઈને પોતાની તથા પોતાના

મિત્રોની આળાત્રી ઈષ્ટ હોય છે. આમ લિપ્ત લિપ્ત ઈષ્ટોને કદીને પ્રથમ મતભેદો ઉપજતીઓ એ ઠીક નથી. એકાંત મતભેદે જ સત્યાનાશ વાળ્યું છે! બીજાનું કાપવું અને પોતાનું જ સ્થાપવું, એ શાથી? કહો ને કે—એકાંત મતભેદથી જ. સુખ તેને જ સંપ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યાં અપેક્ષાએ એકમત છે. એકમતના અભાવે જ કુસંપનાં બીજ વધાય છે, બીજાઓ કુસંપના કારણે જ કાવી જાય છે.

એક વખત એક અંગ્રેજે એક ખેડૂતને તેનાં હાથમાં રહેલા લાંબા પાકા ચીમકાના કળને લેઈને પૂછ્યું, ‘આ શું છે?’ ખેડૂત બોલ્યો કે, ‘આ કૂટ છે.’ અંગ્રેજે માન્યું કે હિંદુસ્તાનમાં કૂટ છે, એ વાતને સૂચવનારું આવું કૂટ એવું ગુજરાતી નામ છે. વાત પણ સાચી કે હિંદમાં કૂટ એટલે કુસંપ અપાર છે. જ્યાં કૂટ છે ત્યાં જ માલની લૂંટાલૂંટ છે. કૂટ શાથી? કહેવું જ પડશે કે—ઘર કરી બેઠેલા કુસંપે થયેલા મતભેદોથી જ! એકમતિવાળામાં કૂટ હોતી જ નથી, ત્યાં અન્યતા સુખની લૂંટા-લૂંટ પણ હોતી નથી, બદલે ત્યાં કૂટાકૂટ સુખ હોય છે. કુસંપથી થયેલ મતભેદો નીકળી જાય અને એકમતમાં આવી જઈએ તો જ સુખ સંપ્રાપ્ત થાય છે. કદાચાદી ભિન્નભિન્ન મતવાળાઓથી સુખ દૂર દૂર જાય છે. અરે! એક ઘરમાં મતભેદ જાગે, એમાંથી મતભેદ થાય, કુસંપ ઊભો થાય એટલે ત્યાંથી સુખ રૂપસદ (વિદાયગીરી) લઈ લે છે. તો પછી જે દેશમાં કુસંપ હોય, મતભેદો હોય, પરસ્પર કાપાકાપી હોય તે દેશની પ્રજાને સ્વપ્ને પણ સુખ ક્યાંથી હોય? મારામારી મતભેદોમાંથી છે, મતભેદ મતભેદથી છે માટે જ હું કહું છું કે આપણા આજના વિપત્તિનાં પણ પ્રથમના વક્તાઓએ મતભેદો યત્નવત્તા તેવા મતભેદો ઊભા કરવા ઉચિત નથી, હિતકર નથી.

છે, પણ તે ધ્યાન આત્મીય સુખને અર્પી શકતું નથી એથી જોએ જે ધ્યાન કેળવ્યું છે, મેળવ્યું છે તે ધ્યાનથી જ આત્મીય સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એવું ધ્યાન કયું ? કહેવું જ પડશે કે શુદ્ધ ધ્યાન. એવું શુદ્ધ ધ્યાન કયારે ધ્યાઈ શકાય ? જ્યારે મન પવિત્ર હોય ત્યારે જ શુદ્ધ ધ્યાનનો અભ્યાસ થઈ શકે, પછી તેવું ધ્યાન ધ્યાઈ શકાય મનની શુદ્ધિ ધ્યાનને પેદા કરે છે. એવા ધ્યાનથી આપણું ઇષ્ટ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, માટે એવું ધ્યાન પ્રાપ્ત કરવા મનને શુદ્ધ કરો, મનશુદ્ધિ કેળવો. મન શુદ્ધ ત્યારે થાય કે જ્યારે કપાયોનો વિજય થાય. પૂરું સુખ મેળવવા ઇચ્છતા હો તો સમતાતા સાગર ણનો. 'આ મારો વૈરી છે,' એવી દુર્બુદ્ધિનું હૃદયમાંથી દેશવટો દો. મહાનુભાવો ! ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ એ કપાયચતુષ્ટયથી આ જીવે અનાદિ અનંતા કાલથી અનંતા જન્મ મરણોનાં દુઃખો સહન કર્યા છે, અને હજીને જો એ કપાયોને દૂર ન કરીએ, એ કપાયોથી દૂર ન થઈએ તો જન્મ મરણોનાં દુઃખો ચાલુ સહન કરવા પડશે જ. કોઈ ગાળ દે તો ગળી જતાં શીખો, સહન કરી દ્યો, કોઈ અપમાન કરે ત્યારે ગમ ખાતાં શીખો, વિચારો કે આ જીવ ભાલમૂળામાં પૈસાના પાંચ શેરના ભાવે તો વેચાયો, તોલાયો, ત્યાં વળી માન અને અપમાન કેવાં ? મનશુદ્ધિથી વચનશુદ્ધિ થાય છે, આ તમામ માટે પ્રથમ કપાયો જીતવાની જરૂર છે. કપાયો પર મેળવેલો વિજય વિજેતા આત્માને સંપૂર્ણ સુખ સમર્પે છે. કપાયો પર વિજય મેળવવો એ સુખ મેળવવાનું પ્રથમ પગથિયું છે.

તસ્માત્ તથૈવ વક્તવ્યં ।

આર કપાયોમાં પ્રથમ છે ક્રોધ. ક્રોધ અદે (આત્મા પર સવાર થાય) ત્યારે આત્મા પોતે પોતાને ભૂતી નય છે. ક્રોધાવિષ્ટ આત્મા એવો ઘમંડી ણની નય છે અને સામાની પ્રત્યે

આકોશથી કહે છે, ‘આ મને કહેનાર કોણ?’ આગળ વધી બેઠે છે, ‘બસ! એને શૂટ કરી નાંખુ.’ ભાવના તો શૂટ કરી નાખવાની હોય પણ તેવું સાધન ન હોય એટલે છેવટે ખૂટનો પણ ઉપયોગ કરે પણ વિચારાને બળર નથી કે લૂટ કોની થાય છે! લૂટાય છે તો પોતે જ, લૂટાય છે તે કે જેનું ધૈર્ય ખૂટે છે. મોક્ષમાં જવું હોય તો કહેતાં નહિ પણ સહેતાં શીખો. જેમણે લીધું સહી તેમણે લીધો મુક્તિમાં આત્મા વહી. જંભુ કહ્યું (મહ્યું નહિ) તેણે તો દુર્ગતિનું દુઃખ લહ્યું છે. અહિંસા-અહિંસક ભાવ સિવાય મુક્તિ નથી. મનશુદ્ધિ, વચનશુદ્ધિ, કાયશુદ્ધિ આ ત્રણેય શુદ્ધિ આવી જાય તો અહિંસકવૃત્તિ આવી જાય. મનથી દોષનું પણ ખૂટું ન ઇચ્છવું, દોષપણ મરી જાય એમ ન ઇચ્છવું, એ છે માનસિક અહિંસા. માનસિક વિચારણાઓ ખૂટી ન રાખો, આજ હિન્દુસ્તાનની વિચારણા એટલી પ્રબળ બની ગઈ છે કે જેના પ્રતાપે આ દેશની આંતરે દુર્દશા પ્રત્યક્ષ જોવાઈ રહી છે. કપાય જય પ્રાપ્ત કર્યો હશે તો વચન ખરાબ નહિ બોલાય. અજ્ઞાની મનુષ્યને પોતે શું બોલે છે તેનું પણ ભાન હોતું નથી. જેનાથી પોતાનું પોપણ થઈ રહ્યું છે એવા બળદને અજ્ઞાન માલીક કોષમાં આવી કહે છે, ‘ચાલતો કેમ નથી? તાગ જોડા પડે?’ તારા ઘણી મરે!’ સમજે તો વાંધો ને! દુનિયામાં આવો પણ એક અજ્ઞાનવાદ છે. છોકરી ઘડો ફેડે છે ત્યારે કોષાંધ મા બોલી નાખે છે, ‘રાંડ! ઘડો કેમ ફેડ્યો?’ છોકરી રાંડ થાય ત્યારે કેવો કાંપા કેર વર્તાય એ ભાન બોલતી વખતે હોય તો એવું બોલાય? આ વાચિક દોષ છે, તે પણ શિક્ષણના અભાવે છે. શિક્ષિત સ્ત્રીઓ સારી ભાષા બોલે છે. અણુગમનું બોલવું એ પણ એક પ્રકારની હિંસા છે. કહ્યું છે કે:—

પ્રિયવાક્યપ્રદાનેન, સર્વે તુપ્યન્તિ જન્તવઃ ।

તમ્નાન્ તથૈવ વક્તવ્યં, વાક્યેઽપિ કા દરિદ્રતા ? ॥

હિંસાદિનો ત્યાગ એ જ ઇષ્ટસિદ્ધિનો રાજમાર્ગ :

જીભ ચળાવી ન રહી, જીભથી તે લીખારી જંમ તેમ જોડ્યો તેથી તેના મનમાં કંઈયે ચ માઠો વિચાર નહોતો પાણુ તે ખીચકી ખાવા, પ્રયત્ન કરવા છતાં ખાઈ શક્યો નહિ. જિહ્વાના દોષથી લીખારીને આ ભવમાં, અરે તરત જ આવું તુટશાન થયું. ઇસદો અશુભ ન હોવા છતાં વાણી જોલનાં ન આવડી તે ભૂખે રહેલું પડ્યું. કહ્યું છે કે,

સુવાક્યથી રોનેક સદૈવ વાધે, કુવાક્યથી કલેશ હમેશ લાધે.

મુદો એ છે કે-મનમાં કંઈ પણ વિચાર ન હોવા છતાં તેવી વાણીના વ્યસનથી કેઈ વિધેનો ઊભાં થાય છે. પાપથી ડરો કેમકે સંતાપની જડ પાપ છે. ત્રિકરણ ચોગે મનથી, વચનથી તથા તન(કાયા)થી જરાપણ પાપ ન થાય તે માટે અત્યંત કાળજી રાખો, સાવધ રહો. એવી કાળજી કેણુ રાખો શકે ? પાપલીરૂ અર્થાત્ ભવલીરૂ હોય તે. ભવલીરૂપણું એ મહાન ગુણુ છે. પાપથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરનારને, તેવા અભ્યાસમાં આગળ વધનારને ઇષ્ટ સિદ્ધિઓ હથેલીમાં જ રહેલી હોય છે. પાપથી સુક્ત થવાનો અભ્યાસી જ પ્રાન્તે કર્મસુક્ત થઈ સુક્ત પામે છે. પાપ અટકે શી રીતે ? ઇષ્ટ સિદ્ધિ મળે શી રીતે ? એનો પ્રચલિત રાજમાર્ગ કયો ? જ્ઞાની ભગવંતોએ બતાવ્યો, મહાનુભાવો ! હિંસાનો ત્યાગ, ચોરીનો ત્યાગ, અગ્રદ્વનો ત્યાગ, પરિચ્છ(મમતા)નો ત્યાગ તથા રાત્રિભોજનનો ત્યાગ આદિ પાપમય વસ્તુઓનો ત્યાગ, જીવનમાંથી તેવી વસ્તુઓને તિલાંજલી દેવી એ જ ઇષ્ટ સિદ્ધિનો રાજમાર્ગ છે.

સ્વર્ગસ્થ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મિસૂરીશ્વરજી
મહારાજના ભગવતીસૂત્રના વ્યાખ્યાનમાંથી લીધેલા

સુસાધિત રત્નો

• સંપાદક : પૂ. શ્રી ગુણાકરવિજયજી •

1. લીપક હિપરના લોકોને જેવું એ છે. દર્શનું લોકોને અને એટલે અનન્તજ્ઞાનાર્થ પ્રગટે.
2. અનન્ત હિપરની જાણી મદ્યાપુરુષો દુઃખાંધે છે કે-તે મેલને લાંબું ને સર્પને લાંબું અને લે સર્પ લાંબું ને જ મેલને લાંબું, મારણ કે-એક દ્રવ્યના ઉત્પાદન બચવ, મિલ્યનું પારત્યિક દેહિનું તથા પરિપૂર્ણ દેહિનું જ્ઞાન ત્યારે જ માય છે, કે ત્યારે અર્થદ્રવ્યોના ઉત્પાદન તથા મિલ્યનું પારત્યિક દેહિનું તથા પરિપૂર્ણ દેહિનું જ્ઞાન માય છે.
3. જ્ઞાનપદ જેટલું મદ્ અને આવરણરહિત હોય તેટલું જ મદ્ દર્શન મદ્ મદ્.

- * ખરેખર, યુવાનોને માટે સ્ત્રીજનનું સાનિધ્ય, એ આન્નર-શત્રુ એવા કામને જન્મવાને માટેનું અને કામને જોર કરવાને માટેનું સ્થાન છે. યુવાનીને સ્ત્રીવાની કહેવામાં આવે છે, તે આ માટે જ ! આથી યુવાન માણસે જો શ્રીલક્ષ્મણ જન્યા રહેવું હોય, તો સ્ત્રીજનના સંસર્ગથી અલગ રહેવું એ જ સલાહલયુક્ત છે. સ્ત્રીજનના સંસર્ગમાં કામ કેવી રીતે પેદા થઈને ક્રમે ક્રમે પોતાની કળાને ખીલવે છે તેની કેટલાક યુવાનોને તે વખતે ખબર પણ પડતી નથી.
- * અનન્તાનન્ન કાળથી સંસારમાં ભટકવા છતાં પણ હજી આપણે એવા અન્નમુહૂર્તને નથી પામી શક્યા કે જે અન્નમુહૂર્ત આપણને ક્ષાત્રિક ભાવોના સ્વામી બનાવી દે
- * તમે સંસાર રૂપ દારૂળ અટવીમાં રહો છો, તે રહેવું ગમે છે માટે રહો છો કે રહેવું પડે છે માટે રહો છો ?
- * સંસાર દારૂળ અટવી જેવો લાગતો નથી. એટલે દારૂળ અટવીમાં જેને રહેવું પડે તે જેવી સાવધાની રાખે તેવી સાવધાની તમે રાખતા નથી. જે ચોરો બહારના હુસ્મનથી જાણ નહિ, મારી જાય નહિ, એની સાવધાની તો વધારે જ રાખતા હશે ને ? સંસારરૂપ અટવીમાં બહારના કોઈ ઉપદ્રવ કરી ઉપદ્રવ આવવાનો સંભવ નથી, પણ સંસારરૂપ અટવીમાં જ્યાં સુધી રહેવું પડે, ત્યાં સુધી તેણે સાવધાનીથી રહેવું જોઈએ અને સંસારરૂપ અટવીને ઉડાવી જવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરવો જોઈએ.
- * જેઓનું ભગ્યત્વ વિકસેલું હોય, જેઓ સમ્યગ્દ્રષ્ટિ હોય, તેઓને મોક્ષની સમીપે લઈ જનારાં મોક્ષની પ્રેરણા કરનારાં

પદો ખૂબ જ ગમે. શ્રી ભગવતીજસૂત્ર એ મોક્ષમાર્ગી, મોક્ષમાર્ગના સાચા જ્ઞાતા મોક્ષમાર્ગના પરમ આરાધક એવા મહાપુરુષે અધિત સૂત્ર છે.

- * જે શાસ્ત્રનાં પદો મોક્ષની પ્રેરણા કરનારાં, મોક્ષની સાધનાનાં મદદ કરનારાં, મોક્ષની સાધનાનાં સાધનોને મેળવી આપનારાં ન હોય તે શાસ્ત્રની ગણના મોક્ષપ્રતિપાદક શાસ્ત્ર તરીકેની થઈ શકે જ નહિ.
- * શાસ્ત્રોની રચના ધ્રુવજ્ઞાનીઓ જ કરે, દેવજ્ઞાનીઓ કદી પણ શાસ્ત્રોની રચના કરે નહિ. શ્રી તીર્થંકર ભગવાનો અર્થ રૂપે જ નિરૂપણ કરે, એને સૂત્રાત્મકપણે ગ્રંથે તે ધ્રુવકેવલિઓ જ. સૂત્રોના રચયિતા હંમેશાંને માટે ધ્રુવજ્ઞાનીઓ જ હોય પણ દેવજ્ઞાનીઓ હોય જ નહિ.
- * ગંભીર અને કર્ણપ્રિય એવી પણ વાણી જે હિતકારી હોય છે તે જ એવી વાણીને બોલનારાઓ શિષ્યજનોમાં આદર-પાત્ર બની શકે છે. શિષ્યજનોના હૃદયની આદરપાત્રતા-એ જ સાચી આદરપાત્રતા છે.
- * સંસારમાં શિષ્ય દાયોપશમભાવ ધરે છે. તેમાં જ પ્રગટન
- * દાયોપશમભાવ અતિ કદીન છે, અને દાયિકભાવ તે તેનાથીયે કદીન છે. ઔદયિકભાવ તે રસ્તામાં દરનાં દરનાં મળનારી ચીજની માફક ચલે છે. ઔદયિકભાવના નેર દાયોપશમિકભાવ પણ ચલિત બનીને ઔદયિકભાવને જ છુટ્ટ કરનારાં બને છે. ઔદયિકભાવનું નેર ઘડ્યા પડેલી જ પ્રગટત દાયોપશમિકભાવ પ્રગટી શકે છે અને પ્રગટ દાયોપશમિકભાવને તે વળવતાં આવડે, તે એ વળવતાં ભાવ હપર મહુશની ગરજ સારે છે.

- * જ્ઞાન જેના હિયામાં પરિણત થઈ જાય તેની સમીપમાં મોહ-રાજતને આવવું પણ ભયકારક લાગે છે. મોહરાજત સમજે છે કે અહીં હવે આપણાથી ટકી શકવાનું નથી.
- * જેના હિયામાં સંસારમુખ સમી રહ્યું છે તે તે માર જ ખાય છે.
- * જેના હૃદયમાં અમુક અમુક સંયોગોમાં પાપના ઉદયે સંસાર મુખ સમતું પણ હોય પણ એ જો ગમતું ન હોય, તો જેને એ ગમે છે તેને જેટલો માર આવો પડે એટલો માર એને આવો પડે નહિ. સમ્યક્દષ્ટિ આત્માને પાપનો બંધ જોઈ શકાય છે. કારણ કે-એને સંસાર ગમતો નથી, એના દિલમાં ગમતાપણું મોક્ષમુખનું છે. ક્યારે સંસારને છોડું અને ક્યારે મારા આત્માને મુક્તિમાં જોડું-એ ભાવનામાં એ સમમાણ-તટસ્વીન હોય છે.
- * સંસારમાં રહેવું પડે એવું હોય માટે એ રહે, તો ય ઉદાસીન ભાવે રહે, પણ રહેવાથી રાજ ન થાય, ન શૂટકે રહે; રહે છતાં કથવાતો રહે. શ્રી ભગવતીજ સૂત્રનું જ્ઞાન સંસારમાં રહેલા જીવ ઉપર પણ આવી અજળ અસર ઉપજાવે છે.
- * દયા એ સાધ્ય છે અને જ્ઞાન એ સાધન છે. કિંમત સાધ્યની વધારે ગણાય કે સાધનની વધારે ગણાય? કહો કે-સાધ્યની કિંમત વધારે ગણાય. સાધનની કિંમત તો સાધ્યને અનુલક્ષીને જ છે. સાધ્યની કિંમત નહિ તો સાધનની કાંઈ જ કિંમત નહિ.
- * જે જ્ઞાન પરિણામે દયાના ભાવમાં જ અને દયાના પાલનમાં જ પરિણમે, એ જ સાચું જ્ઞાન છે; અને એવા જ્ઞાનના

મૂળભૂત દાતા ભગવાન શ્રી જિનેશ્વર દેવો છે. છવો સ્વ-
પરની દયાથી શાશ્વત અને એકાન્તે સુખમય એવા મોક્ષને
પામે એ માટે જ મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ છે અને મોક્ષ-
માર્ગની સ્થાપના છે.

- * જેને સાધ્ય કિંમતી લાગે તેને સાધનો કિંમતી લાગે જ.
- * મમતાની સામગ્રીમાં જ તમે બેઠા છો. મમતાએ તમને
એટલા બધા ઘેરેલા છે કે-જેના માટે હાર લેવાનો હોય
તો એનાનો ને હીરનો શોધવા નીકળો અને ભગવાનને
હાર ચઢાવવો હોય તો સસ્તામાં સસ્તો શોધો ! મમતાને
લીધે તમે દાન કરવા છતાં પણ દાન દાનરૂપે કરી શકતા
નથી. મમતા તમારી માંદગીને અને મગ્ગને બગાડે નહિ,
તેમજ તમારા લવાંતરોને બગાડે નહિ તેના બ્યાલ રાખો.
- * સંસારથી ન છૂટાનું હોય અને સંયમનો સ્વીકાર કરવાની
શક્તિ ન હોય તો પણ તમે તમારા મમતાના ભાવને તો
એવો પાતળો બનાવી દો કે એને તોડતાં વાર લાગે નહિ.
જો ત્યાં મરણ આવે તો થ સુખવશુ થાય નહિ, અને મમ-
તાને બહુ જ સુખપૂર્વક વેગરશીને જવાય એ માટે રાજ
મમતાને મારતાં ચીંજો. મમતાને તમે દેવી સમજી રહ્યા
છો પણ મમતા તો ખરેખરી હાકળ છે.
- * વિવેકી માનુષ્ય તો, ખરાબ ક્રિયા વખતે ચ ભાવની મુદ્દિને
સાધનારો અને બળવનારો બની શકે છે. માત્ર ભક્તિ પણ,
ભાવને પેદા થવામાં, ભાવને મુક્ત બનાવવામાં દ્રવ્ય પાત્ર
હારણ બની શકે છે.
- * દુઃખીકષણને પેદા થવામાં નિસ્તની મંદગતિ એ રસ
નિમિત્ત છે. જે સ્ત્રીઓએ ચેતાના સીદશણને નિમિત્ત